

道藏精華第九集之三
文山選叢天石主編

省山出版社印行

道藏精華

周易別傳秘學三種
葛仙翁三洞心傳
明本道書秘笈八種
悟真寶筏金玉經

道藏精華第九集之三
文山遯叟蕭天石主編

周易別傳秘學三種
葛仙翁至道心傳
明本道書秘笈八種
悟真寶筏金玉經

自由出版社印行

道藏精華第九集之五
文山遜叟蕭天石主編

周易別傳秘學三種合刊
葛仙翁至道心傳

自由出版社印行

周易別傳秘學三種選刊序

蕭天石

周易一書，道無不赅，德無不立，義無不周，理無不普，變無不通，應無不化；象無窮，而數無極，神無方，而易無體。自宇宙天地萬物，以至身心性命，莫究其極。正所謂「道開萬世之說，卦極陰陽之奇。」玄之又玄，秘之又秘！其大無外，其小無內；其始無始，其終無終。其體無體，而卦無可卦，其象無象，而數無可數；其義難言，而不可說；其神無方，而不可測；其理難窮，而不可盡！故卦終未濟，而易極無極也。

伏羲一畫開天地，亦一畫垂易學。試問一畫未劃，陰陽未判以前，天地作何氣象？卦爻未立以前，象數作何演化？故言先天易學，乃心學也，先天心學也；不可以文字語言圖書義理象數占卜成毀變化等盡之！祇可以心悟神會，默而契之，方可入道！方可與言易。世之傳易者，萬派千流，截斷衆流一句，實無一派可立，一流可傳；凡立其所可立，傳其所可傳；且莫不「持之有故，而言之成理」者，要皆「權法」也，旁門也，「易術」而非「易道」也。孟子曰：「盡信書，不如無書。」余晚年亦常謂：「盡信易，不如無易。」蓋有文字之易，不如無文字之易，最上一乘之善學易者，莫不以「無易爲易」。能以無易爲易，以心易爲易者，其唯聖人乎？悟其道，知其神者，其天乎？

古有三易：周禮春官太卜：「掌三易之法：一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。其經卦皆八，其別皆六十有四。」山海經謂：「伏羲氏得河圖，夏后因之曰連山；黃帝得河圖，商人因之，曰歸藏；列山氏得河圖，周人因之，曰周易。」古謂「河出圖，洛出書，聖人則之。」故河圖洛書，實爲三易之源，而總原於伏羲氏之作八卦，文王之卦爻辭（或謂文王祇作卦辭，爻辭則爲周公作），與孔子作十翼。如孔子繫辭傳云：「昔者庖犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」故曰：「易道深矣遠矣，人更三聖，世歷三古。」故鄭玄謂：「易道周普，无所不備。」而其用，亦無所不宜也。蓋易賅天道地道人道與神道，以及宇宙萬物之道！如云：「立天之道，曰陰與陽，立地之道，曰柔與剛，立人之道，曰仁與義。」故曰：「易之爲書也，廣大悉備。」「以體天地之撰，以通神明之德。」又曰：「神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦；神而化之，使民宜之。」故言易，而不能「神而明之」，不能「神而化之」，「神而知之」，便不可言易！又曰：「唯神也，故不疾而速，不行而至。」蓋「易，无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與乎此？」蓋唯神化，始能知變化之道；唯神化，始能明「生生之爲易」。故易傳曰「生生之爲易」，又曰「陰陽不測之謂神。」故言易，不可遺「神道」。余故於傳易心法時曾謂：「易云『立天之

道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。』義下應加一句曰：「立神之道，曰生與化」。化而後能生生無息。生生無息，此天地之所以無盡藏也。綜易全書，尤多以「神道設教」之旨。夫「易以道陰陽」，所以言其體也；而「易以道神化」，所以言其用也。故欲明易，應明「天地人神」四體，亦即四材；兼四材而一以貫之者道也。一分爲二，二分爲四，四分爲八，八分而爲六十四，遞分而至無窮者，教也。伏羲氏之仰觀俯觀、近取遠取，以及卦爻象象之變化，此陰陽動靜之象；仍屬於「外觀」而得之象也。至若內解之於心，內觀之於神；遠迄六合之外，近在一身之中；大無不包，小無或遺。卦無定象，爻無定位，事無定時，心無定用，「神無方」而「易無體」。此無象之象，無位之位，無時之時，無用之用，無方之方，無體之體；則屬於「內觀」之道矣。神而明之，精義無極。圓而體之，虛而受之，無而用之，時而行之；其道不可以文字語言形之，其即道家不傳之心易乎！

易之爲道，智者見之謂之智，仁者見之謂之仁！各是其所是，而各非其所作；且皆各成一家言。既成一家言矣，傳者各傳其所傳，而受者各得其所傳；於焉而流派以生。是以世之治易者，大小千百家，難言矣。今以主編道藏精華故，特取世人罕見書三種，恐其久而失傳也，公之於世，以續道脈焉！且非純丹家書，然丹家亦不可不明其學！以其書凡有所言，莫不「精義入神」也。際茲亂離之世，世變瞬息千變萬化，其幾不可測！

如欲能明其幾而握之，乘其幾而用之，遠其禍而居其福，趨其吉而避其凶；則又適爲儒道兩門中人，則群皆願企而欲得窺其究竟者也。

道藏精華今已出版至第十七集，本書所輯「葛仙翁至道心傳」，原列第九集之六；以該書後半部之「仙佛真傳」，以版本過差，發行人曹哲士屬爲更易之，特選斯三書，并以弁之於卷首。三書均爲明嘉靖刊范氏二十種奇書本。適余主編「中國子學名著集成」一百鉅冊中，最後一部之「百子秘笈彙函」錄出，以供道藏精華讀者中之同好焉！幸勿以其與丹家無關而忽之，致入寶山而空回也。

斯編共收書三種，共顏曰「周易別傳秘學」。選輯僅就案頭之便，隨手拈來耳。雖曰隨手拈來，然「書中自有先知在，神悟未來憶萬年！」茲將列舉其書名如左：

其一曰「關氏易學」。乃北魏關朗撰，唐趙蕤注，明嘉靖刊范氏二十種奇書本。范氏謂：「隋志唐志未著錄，惟其言易義深有可觀，亦絕學也。關氏字子明，太和末王蚪署爲記室，與談易，歎爲奇才，薦於孝文帝，頻引見，帝崩，遂不仕。」其書首曰：「卜百年義第一，統言易義第二，大衍義第三，乾坤之策義第四，盈虛義第五，闔闢義第六，理性義第七，時變義第八，動靜義第九，神義第十，雜義第十一。」

其二曰「正易心法」。乃五代麻衣道者著。亦爲明刊范氏二十種奇書本。原案云：麻衣道者，不詳其姓氏，精於易與神相骨法，與陳搏友善。是書全名爲「義皇氏正易心

法」，自謂得之廬山一異人，或云卽許堅也。廬峰隱者李潛幾道，稱其書謂：「一滴真金，源流天造。前無古人，後無來者。翩然義皇心地，馳騁物外，真遷之書也。讀來十年，方悟浸漬觸類，以知易道之大，如是也，得其人當與共之。」詳覈其全書，知非虛語，特急表而出之，恐失傳也。

其三曰「周易古占法」。乃宋程迥編，迥字可久，案陳振孫書錄解題謂：「其說本邵子加一倍法，據繫辭說卦發明其義，用逆數以尙占知來。大旨備見於自序，後朱子作啓蒙，多用其例。吳澄謂迥於朱子爲丈人行，朱子以師禮事之云。」爲恐久而失傳，特錄之。其目如下：太極第一，兩儀第二，四象第三，八卦第四，重卦第五，變卦第六，占例第七，占說第八，揲著詳說第九，一卦變六十四卦圖第十，天地生成數配律呂圖第十一，乾坤六爻新圖第十二。

余主編「中國子學名著集成」一書既竟，將有事於「中國經學名著集成」之編修，彷彿子學例，亦爲百冊。經學完成後，如能天假以年，或將繼續干役於史集兩部書之編修，共顏之曰「中國四部名著集成」。能否如願以償，非所以計及之也。與之所至，特懸此數語，用以誌心焉！是爲序。

中華民國六十九年六月文山遜叟於石屋艸堂

道藏精華第九集之五
文山遜叟蕭天石主編

關氏易傳

自由出版社印行

關氏易傳

天水趙蕤注

四明范欽訂

蕤非聖人五十安知天命然從事於易雖亂離
中未嘗釋卷蓋天命深微莫研其極而子明之
傳蕤粗通之然恨此書亡篇過半今所得者無
能詮次但隨文義解注庶學者觸類而長當自
知之爾

傳

張晞河東先賢傳與此傳文義畧同蕤爲此
傳蓋關氏門人弟子紀師事迹於易傳首尊

其道也

關朗字子明河東解人也有經濟大器或以占

筭示人而不求宦達魏太和末

魏孝文帝年號二十三年而崩

并州刺史王虬

虬文中子王通之先

奏署子明爲記室嘗

謂子明曰足下今之英賢也不可使天子不識

因言于孝文帝帝曰張彞郭祚昔嘗言之

事見張太

素魏書

朕以卜筮之道不足見爾虬曰北人言

微道深非彞祚所能知也詔見帝問老易子明

寄言玄宗實陳王道諷帝以慈儉清靜爲本而

飾之以刑政禮樂翌日帝謂王虬曰卿誠知人
關朗管樂之器豈占筭而已虬拜舞稱謝曰昔
伊尹負鼎以干成湯今關朗假占筭而謁陛下
君臣感遇固有所因自是使虬與子明著成疑
筮論數十篇即今易傳是也孝文帝崩明年虬卒子明
遂不仕居臨汾山在汾州授門人春秋老易號關
先生學虬長子彥爲同州刺史亦師焉謂子明
曰彥悲先君與先生志不就子明曰樂則行之
憂則違之何悲乎彥凡就子明占興亡治亂言

無不應然必先人事而後語卦彥不能測從容
問曰先生每及興衰之際必曰用之以道輔之
以賢未可量也無乃持二端乎子明曰象生有
定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之
理君子之於易動則觀其變而玩其占問之而
後行考之而後舉欲令天下順時而進知難而
退此占筮所見重於前王也故曰危者使平易
者使傾言易之變動而成功業也善人少惡人多天陰陽半人善惡混
然陽畫六時晚昏皆爲陰所侵其用事惟四時
而已卦六爻初上皆無正位其用事四爻而已

四分善人六分惡人故云善
人少惡人多以正前文也
暗主衆明君寡今

列辟亦善
堯舜禪代曠世不逢
堯舜善君伊周
少惡多

復辟近古亦絕
伊尹以太甲不善而放之既善
則復之周公以成王不明則攝

之既明則歸之
其爲善亦均矣
此非運之不可變化之不可行

蓋道攸世促
攸長
求才實難或有臣而無君或

有君而無臣故全之者尠矣仲尼曰如有用我

者吾其爲東周乎此有臣無君也章帝曰堯作

大章一夔足矣此有君無臣也是以文武之業

遂淪於仲尼禮樂之美不行於章帝治亂之漸

關代易事
卷一
二

必有所由興廢之成終罕所遇易曰功業見乎

變此之謂也

變則通也

何謂無二端彥曰周公定鼎

于郊鄩卜世三十卜年八百豈亦二端乎

史傳並言

七百獨此言八百蓋周以木德王天下木生數三成數八故卜之三十世八百年必有術也但聖人藏用後人莫能知爾以是明子明曰聖人

七百傳之誤也解在第十一篇

子明曰聖人

輔相天地準繩陰陽恢皇綱立人極脩策迺馭長羅遠羈昭治亂於未然筭成敗於無兆固有不易之數不定之期假使庸王守之賊臣犯之終不促已成之期於未衰之運故曰周德雖

天命未改

定鼎意也

聖人知明王賢相不可必遇聖

謀睿策有時而弊故考之以典禮稽之以龜策

即人事以申天命懸曆數以示將來或有以盛

而更衰或有過筭而不及

或卜得合盛而反衰者或卜得過數而反

不及者此蓋人事已弊於典禮天命不靈於龜策

是故聖人之法所可

貴也

言貴人事

向使明王繼及良佐踵武則當億萬

斯年與天無極豈三十世八百年而已哉過筭

餘年者非先王之功即桓文之力也

過筭謂卜世三十而

得三十七也餘年謂卜年八百而得八百六十也先王謂文王武王也桓文謂齊晉合諸侯朝

王天意人事豈徒然哉故曰龜策不出聖謀聖

謀定將來之基龜策告未然之事迺相表裏安

有異同

謂人謀龜策皆聖也其用故同

彥曰大哉人謀子明曰

人謀所以安天下也夫天下大器也置之安地

則安置之危地則危是以平路安車狂夫審乎

難覆乘奔馭朽童子知其必危豈有周禮既行

曆數不延乎八百秦法即立宗祧能踰乎二世

噫天命人事其同歸乎彥曰先王所刻治亂興

廢果何道也子明曰文質迭用勢運相乘稽損

益以驗其時百代無隱考龜策以研其慮千載
可知未之思歟夫何遠之有彥蹶然驚起因書
策而藏之退而學易王氏易道蓋宗關氏焉文
子贊易有七卜篇子明既卒河東徃徃立祠祭
蓋家傳關氏學也之所著文集行於世

關氏易傳

卜百年義第一

統言易義第二

大衍義第三

乾坤之策義第四

盈虛義第五

闔闢義第六

理性義第七

時變義第八

動靜義第九

神義第十

雜義第十一

卜百年義第一

同州刺史王彥問於關子曰夫治亂損益各以

數至苟推其道百世可知彥不佞願假先生之

筮一以決之關子曰占筮幽微至誠一慮多則

有惑請命著卦以百年為斷既而揲著布卦得

夬三之革三自夬六變至既濟凡二十四卦夬九二化革六二是二六十二為紀

也捨著而歎曰當今大運不過二再傳爾每十二

年為一運二再從今甲申今為所卜之年甲申魏宣武正始元年也

二十四年戊申天下當大亂而禍始宮掖革六

柔居中離有蕃臣柄政世伏其強外卦兌九四

女之變有蕃臣柄政世伏其強居三陽之中若用之以道則桓文之舉也魏宣武正

始元年甲申至十二年乙未而崩明帝立跨十二年戊申亦薨此大運再傳也蕃臣爾朱榮舉兵長靈太后而專魏政此世伏其強禍始宮掖也言用之以道者二端之義如不以

道臣主俱屠地也

莊帝立三年誅爾朱榮朱榮子復殺莊帝俱屠地之應也

彥曰其人安出子曰參代之墟有異氣焉若出

其在并之郊乎

參代并之分野

彥曰此人不振蒼生何

屬子曰當有二雄舉而中原分

二雄九五九三兩爻上下有民

故分也高歡立魏靜帝號東魏宇文泰立魏文帝號西魏此二雄分中原之應也

彥曰

各能成乎子曰我隙彼動能無成乎

內卦我也外卦彼也

內卦九二化為六二隙之象也外卦九四舉三陽而決群陰是動之象也東西魏有隙高歡建

齊宇文泰建周動而成之應也若無大賢扶之恐皆不能成名

不能建長久功名彥曰請刻其歲子曰始於甲寅卒於

庚子天之數也是時天數轉至此盡也甲寅是

於隋時也然以卦言夫之乾兌西北位也變革

之言兌離乃轉南也庚子西北盡矣故曰天之數

南方之卦而丙午應焉義見下彥曰何國先亡

子曰不戰德而詐權則舊者先亡革去故也是

東魏舊也故先亡彥曰其後何如子曰辛丑之歲當有

恭儉之主起布衣而并六合革盡則變亂窮則

有布衣恭儉者彥曰其東南乎彥疑天數盡庚

出焉易理然也子則地位起東

南恐東南有真主出故問之也子曰必在西北此以人事易理然也非執一端

故曰西夫平大亂未可以文治必須以武定且

北用武之國也此言東南文弊則西北武興且崆峒之人武北主殺象也

東南之俗其弊也剽

剽猶僭竊浮淺也江南六朝文章剽淺終之陳後主

江總浮靡放蕩習以成俗遂至亡國故曰剽

西北之俗其興也勃然

武怒之象參代異氣應乎并州其後唐高祖起太原平大亂則武定之功也

况東南

中國之舊主也

自晉東遷未亡中國

中國之廢久矣天之

所廢孰能興之

宋而江南弱而中國有後魏都洛陽是江南舊號已廢而中國

別有新主也

彥曰東南之歲可刻乎子曰東南不出

運曆三百

江南自吳孫權三分國魏黃初元年壬寅至陳宣帝太康十三年辛丑正

三百年是歲隋文帝受周禪開皇元年也然而陳宣帝次辛丑一年而崩後主立七年國亡皆出三百之外蓋閏位餘氣也大賢大聖不可卒

言定三百者以五行云也

陳無賢臣幸延七年

且辛丑之歲

遇能終其運所幸多矣

明王當興定天下者不出九載已酉江東其危

乎隋開皇元年已酉

平陳天下始一統彦曰明王既興其道若何

子曰設斯人有始有卒五帝三王之化復矣若

無三五之道則必終之以驕加之以亢晚節末

路有桀紂之主出焉

事得天命者必得人事苟人不脩其道則天亦廢之

矣隋文帝雖混一天下而任非賢才不行三五之道齟齬於驕亢之政果煬帝篡立復大亂焉

天下復亂夫先王之道墜地久矣

自漢後霸國分列而王道

墜地故曰久矣

攻張易調其興實難

常主庸臣守之以難能改歸王道

也苛化虐政其窮必酷

廢道浸久極必酷之理也

故曰大

軍之後必有凶年

廢耕故也

積亂之後必有凶主

尚怯

故理當然也

人事當然

彥曰先王之道竟亡乎子曰

何謂能亡也

王道如天地雖有弊虧之變而不能無天地也

夫明主久

曠必有達者興焉

上無明主行其道則下當有達者修其文仲尼文中子是

也而能行其典禮此三才五常所由繫也

繫于達也

孔子曰文不在茲乎此王道不能亡也

關氏知王道久

廢當有聖人出焉與文中子數門人興唐室

彥曰請推其數子曰乾

坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六

成歲之數三百六十六日也引而伸之不過三百八十四

數也三百八十四爻終則有始天之道也

此關氏占法噫其精微未詳

朗聞之先聖與卦象相契

先聖泛言古明王達者也

自魏以

降天下無真主

僭亂相仍

故黃初元年庚子至今八

十四載

魏黃初元年至梁天監三年

更八十二

年丙午

陳後主至德二年隋開皇六年也

三百六十六矣當有

達者生焉

應文中子三歲矣

更十八年甲子當

有王者合焉

隋文帝仁壽四年也文中子至長安謁文帝帝不能用亦應王者合

也用之則王道振不用則洙泗之教脩矣

孔子退居

洙泗之間脩王道彦曰其人安出子曰唐晉之

郊乎

亦取上文西北義也

昔殷後不王

宋殷後也

而仲尼生周

周後不王斯人生晉生周者周公之餘烈也

仲尼

終周公之道

生晉者陶唐之遺風乎

晉魏之唐

天地之數

宜契自然

丙午繫乎天唐晉繫乎地

彦曰此後何如子曰始

於甲申止於甲子

仁壽四年歲在丙子

正百年矣過此未

之或知也

卜以百年爲斷至是止也

統言易義第二

乾坤易之門也

乾坤毀則無以見易故言易必先述乾坤也

易變動

乎乾坤之中也

惟變動則名易

天動也陽也剛也配地

則變

有地則變天故曰變

地靜也陰也柔也順天而行

亦行

也變行而變變而通此所謂易

解易名

孔子曰動靜

有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣

言易始於動靜終於吉凶

反復明上文

聖人所以前

知而行其道也道不虛行存乎其人

道謂理天下之道

是故天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義行

之則三三變而通之則一也一貫子曰百慮而一

致此言三才五常參同而用也用之於既往之

謂變用之於未來之謂占關氏易占觀其變極

其數知其來受命如響乾坤之神極數窮神夫

易極乎神而已矣未通神則子曰著之德圓而

神卦之德方以知神以知來知以藏往關引繫

解然則知之可及也藏之不可及也言知之非

也藏謂至廣深非至聖非神孰能與於此惟聖

蘊退密者也神能

藏其著以數推卦以象告著數於圓數主乎動

用也推之象主乎靜事定則吉動言乎遠故可以知來知遠

來靜言乎邇故可以藏往近晦無迹往來之交逆順

之際此吉凶所以前知也交際謂變處也變吉

變化所以會合也總群變以會乎一則聖人乘

惟乾坤數會乎上象合乎下象則天命天人相

與其深微哉董仲舒曰天人相與之際甚可畏

也
意也

大衍義第三

大衍之數五十其用四十有九何謂也曰天數
兆於一生於二成於三凡數不出乎三此天地
自然之理也三
亦此義也圓物圍三則徑一以形言之也律命
呂應不出三微此以聲言之也畫卦一體不出
三爻此以易言之也故易數此天地人所以立
大衍卦一以象三其歸一耳
也行於五成於六偶於十此五行六爻十日所
以錯綜也五行生數即五成數即六也偶位五
位偶合故十也六爻成數也初止無
定位故五為尊位十日為之以甲乙丙丁
之類也錯綜謂布筭因除互相求數也
數之兆也中爻是也雖明其兆未可以用也
地二數之生也火生地二有生則滋生而後有

象象而後有滋滋而後有數義與此同滋猶滋蔓也乃可以推之也推策見數

天三數之極也極乎終則及乎始兼兩之義也

初應四二應五三應上二體相應故曰兼也子曰兼三才而兩之又

曰六爻之動三極之道也以上文五行具下水

生乎一成乎六大玄準易蓋法於此火生乎二成乎七木

生乎三成乎八金生乎四成乎九土生乎五成

乎十獨陽不生獨陰不成故天一必待地六而

成之地二必待天七而成之不言木金土者省文其體雖

五而成必六體即五行也而數六虛也六者非他天地生成

之謂也

人在其中矣

天數五地數五五者非他三天

兩地之謂也地二天三合而為五其二不用者

六來則一去也既成則無生也

如水生一至六則成六則一不

用其所實有生於無終必有始

又廣言有無之用理終始之用慮

學者執一故既有則無去矣

去謂言如曉則夜去矣老則壯去矣

觸類而明故大衍五十其用四十有九者入有

去無之謂也

重疊解具下文

張彝問曰何謂入有去無

子曰關天生於陽成於陰陰成則陽去

若一氣生於十

一月成於四月為正陽之月然既成則

生於陰

成於陽陽成則陰去

若一氣生於五月成於十月為純陰之月然十一月

陽既有矣而陰無去之也

六爻初上無位者陰陽相去者也

天數以三兼二

上下兼也

地數以二兼三

上下兼也奇耦

雖分錯綜各等

奇耦分為一奇二耦三奇四耦之類分也錯綜各等謂上以三

兼二下以二兼三等共五也

五位皆十衍之極也

五行互為頭輪之皆

至十極為五十也

故曰大衍

止明小衍之則

彖曰然則其

用何謂四十有九其一將不用乎子曰物有兩

大

萬物喻

必曰虛盈

此使門人易曉耳

日往月來

行

遲月行速當望則相盈過望則相虛雖日月晝同其右轉然相望之際則見日往西月往東

極則夜進

此以天輪言之也亦

盈於此則虛於

彼

又解物不兩大之義也如相望之際天輪晝時則日盈於此而月虛於彼矣天輪夜時則

月盈於此而日虛於彼矣又如見日則晝爲此夜爲彼見月則夜爲此日爲彼盈於小

必虛其大

若月大盡則三十一日小盡則二十九日一歲本剩六日而歲出六日爲

閏此用所以不窮也

每一歲大之小之出十二日二歲出二十四日三歲

成一月餘六日故五故曰其用四十有九也

歲再閏循環無已也故曰其用四十有九也

著本意法象兩儀三才四時并閏一歲既餘其日大衍不窮其數十者所以示其不窮也

去其一何謂也

通萬類故感而未踰又發問端

也子曰著不止法天地而已必以五行運於中

焉

上文言五位皆才是也

大耦而言則五十也

上文謂小

小耦爾今言大耦則五十是大衍也

小奇而言則五也

五無耦也凡天

地之數五十有五奇耦小大具言之爾若舉大

而去小盈奇而虛耦則小奇之五大耦之一皆

盈而不用

小大耦共去其六也六猶耦六月減六日也

彛書而藏之

嘆曰吾乃知著可遺也

神物非謂著草一物而已蓋聖人耳

乾坤之策義第四

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四何

謂也曰陽爻九一爻三十六策陰爻六一爻二

十四策三天兩地舉生成而六之也自生至成不出乎六

分陰分陽故十二為率三其十二為乾策二其十二為坤策下文亦然三六而又

二之故三十六策為乾二六而又二之故二十

四策為坤三其二十四與二其三十六皆得七

十二焉三其七十二則二百一十六乾之策也

二其七十二則百四十四坤之策也三天兩地轉相明也

陰陽三五陽三陰二相參每一五而變七十二

候七十三變二五而變三十六句二五三五而

其五也王以道刊

變二十四氣

三五半月日為氣

凡三百六十五周而復

始

日行三百六十度一周天

日月軌度積於餘分

一度一軌餘分

謂四分度一也

六十出六

三年一閏多六日

以六五行所以

成閏

其每一六以五行成月也兩

三百六十者歲

功之用也

舉六甲成數實

奇六者虛一之義也

上篇大衍云小奇之五大耦之一與此義同

夫生於一成於六一六

相虛三五為用自然之道也

一六互相虛位則卦爻六位於初上

皆虛是也六者舉成數而虛聖人立策衍數必之者也其實用惟三惟五也

舉其三

伏羲始畫卦為三爻

兩於六

文王兼三才而兩之故六行於五

五行布於六爻初上必虛其一合於十五兩其五行推萬而變無出乎

此積筭倍蓰雖萬變不出此數也張彞問曰二篇之策萬有一

千五百二十當萬物之數豈亦三天兩地乎子

曰何謂不然爻所以著象策所以推數象六數

五三天兩地體象定位也先三十而六之三天也

一百八十又二而六之兩地也一十有二合百九

十二故二篇共三百八十四爻此解爻所以著象者也陽

爻六一爻三十六策六爻二百一十六策先三

之百八十爻得六千四百八十策又二之十二

爻得四百三十二策共六千九百一十二策陰
爻六一爻二十四策六爻百四十四策先三之
一百八十爻得四千三百一十策又二之十二
爻得二百八十八策共四千六百有八策是二
篇合之一萬一千五百二十蓋舉盈數而溢之
也萬數象萬物大畧也溢萬溢千千溢百百溢
謂萬外有千百十一也十十溢一此一篇獨無一者亦虛之義也溢過筭
也謂過虛也凡過盈爲溢不及盈爲虛上下轉相明也

盈虛義第五

張彝問曰何謂盈虛

疊上篇問事

子曰當期之數過

者謂之氣盈不及者謂之朔虛

六箇三十日是過六箇二十

九日是

故七十二為經

此所以立

五之為基五

七十二

五行六氣推而運也

包虛

七百二十為

起法

倍從

七千二百為統法七十二萬為通法

氣朔之下收分必全盡為率七千二百萬為大

率謂之元紀歲月日時皆甲子日月五行在子

位之宿當縮盈先後之中焉

漢太初九年冬至甲子朔日月如合

壁五星如連珠觀斯可以為元紀也是歲

丁丑差甲子者一十四年此盈虛者也

易專

十七

闔闢義第六

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔二闢謂之變往

來不窮謂之通何也曰坤陰之母無不容在戶

爲闔

包容於內皆闔義也

乾陽之君無不由在戶爲闢

由行

於外皆闢往則闔來闔往則闢來

此以戶言之也自外入內

開門爲往開門爲來也自內出外則開門爲往開門爲來所以相變也

以氣言之

爲啓閉以道言之爲離合以內外言之爲往來

解上文往來不窮之意也故卦有内外人有出入

下體爲內卦上體爲外

外卦利用出入以前民用往來相交内外相取上下相刑吉

凶相分君子小人相亨相屯

君子亨則小人屯
小人亨則君子屯

此一闔一闢
相反而然也

闢變而闔闔變而闢往通則來來

通則往故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

凡言變則不亨矣蓋易窮則變闔久則開開久則闔通用常久之道焉故變則通通則久此之

謂也天左旋西視之來東視之往日月右行東視

之來西視之往

此以天
日明之

天氣下降地氣上躋上

下往來亦若東西之視

此文以上
下明之

卦乾來乎內

坤往乎外君子闢小人闔

此以人
事明之

故名泰反是

名否

內為主外為客泰內君子外
小人否卦反是言無主矣

作易者其闢

君子之道而通小人之闔乎故名以君子名其

卦若君子泰則曰泰卦若君子否則曰否卦終不以小人取其卦名也吉來則凶

往有變則能通故曰小往大來吉亨凡言往來則上下內

外出入大小吉物不可以終通故受之以否否

氏因言變之義故物不可以終否故受之以同又

人同即通也凡不同即不通此夫同於物者物

亦同之故吉洪範言龜從筮從卿異於衆者衆

亦異之故凶衆叛親離蓋不通君子同君子而

和小人同謂不言而信不期而會也和謂小人

同小人而和君子

小人苟合相黨但懼彼同似君子之為故勉意事上

異而必通

君子各任以所見不待於外而後徇之也故乍見之似各異也終久同歸

乎道故

和似同而必異

君子和小人蓋恕之也小人和君子蓋懼之也

其和則同而恕之懼之必異也

易曰方以類聚物以群分則吉

凶生矣此言君子小人各以群類相吉凶也

上解

文吉凶相分

張彛曰君子小人誠猶闔闢之義矣然

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何謂

也

彛謂闔非闔也君子非小人也然則繫辭何以言吉凶與民同患乎

子曰爾所

謂可與立而未可與權乎權者變而合道者也

君子和小人小人和君子豈本性也蓋接物而

變已者也

事物事也已性也君子之性接小人之性接君

子之事則上文懼之謂也恕下懼上而情所以和也夫和天下非權變安能通之是以聖人洗

心藏密蓋用權也

接物者言接之而已非同之也故洗

濯物心無所瀆汙謂之洗心

洗濯萬物之心變已者言

反之而已非異之也

反我之情從民之道也故藏晦

於密無所間然

藏謂用也

謂之退藏民危者平之易

者傾之無吉無凶同歸一致此之謂與民同患

易之道無爲無思百慮一致所以一闔一闢同乎一戶也

理性義第七

窮理盡性以至於命何謂也曰性命之理以天

言之曰陰陽以地言之曰柔剛以人言之曰仁

義蓋乎一性也人命合天地有生有命天地大

人有性有命有性天命曆數是也人命道德是

則道德塞是以有命者亨之塞之不離乎仁義

之道此謂之有性也性有五仁義為首故易曰

立人之道曰仁與義蓋舉剛而言之乾卦純陽

則四德五性具矣是以體仁和義合禮幹智是

也以信在其中矣四德在天而曆數有亨有塞

五性在人而運命有否有泰然而天人相契則

性命合矣乾道變化有性有情一必有二陽必

各正性命此之謂也有陰靜必有動

陽也動而不能靜也

靜性動亦然也

二

故性必有情情者二而不能一也猶陰而不能

陽也動而不能靜也在我為一應物為二內明

為陽外昏為陰情情者天之邪氣人之亂行也

靜性動亦然也邪氣水旱薄蝕妖祥是也此謂天命亂邪氣正

行僭窺賊殺恠力是也此之謂人命也邪氣正

亂勝治則情勝性此小人命亨去邪近亂制情

則元命立元命者天命人命合布元者衆性之

長群陽之尊天人之理也解上文乾之四德天

禮天和則人義天貞窮極此二者則知生死之
則人知信其理同矣命二人謂天張彝問曰夫子之
說性命之理得矣命二人謂天張彝問曰夫子之
言性命則然也何謂有亨有塞言時命否泰

子曰亨之塞之遇其時時也者繫乎君天下者

也君天下得君子之道則時亨矣得小人之道

則時塞也若否泰二卦以君子小人定其時也然而君子亨則時

治命也小人亨則時亂命也時命一而已矣天命

歸善則人命遇亨君子得行其道若天命歸惡則人命遇塞小人得行其道二者皆屬乎命也

聖人知命適時必先天理故曰窮理也聖人順

天之性故曰盡性也時行則行時止則止故曰

以至於命有亨有塞時行亨也時止塞也今小人多君子

少吾安敢言命子罕言命者蓋亦時亂小人多故難言之也惟君子能知命是

則卦以存否泰二時
蓋為君子設也明矣

時變義第八

卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人

王弼曰以

爻為人以位為時今關氏義同 變則 畫動六時也夜靜六時也動則變靜

則息息極則變變極則息故動靜交養晝夜之

道也 晝夜時 乾坤分晝夜時也 晝六時屬陽故

屬陰故 屯濟時變之際也 時未定曰屯時已定

屯濟爻 六六之用其時變之周流也 易曰變

六虛蓋亦是以六十卦循環相生極則變變以

久不可禦也

易曰易窮則變變則通通則久又曰言乎遠則不禦禦阻也

四

卦時之門戶變則開闔也

乾坤分時如門戶不移易矣也濟示變如

門戶開闔始終相及也

故三百六十變

一歲之

三百六十

爻

除四卦為門戶開闔其用惟六

作易者乘時

效變之謂乎仲尼序卦相生雜卦旁行不流

卦序

六十循環成歲功之序也雜卦旁行一端不復周流矣

相生晝也不流夜

也

重疊解上文晝動故相生夜靜故不流有時以知相生者動不流者靜而不禦矣

變之義如此而已

謂晝夜如此六六而變之

動靜義第九

張彝問動靜之象子曰天地者也

動象天靜象地

天常

動地常靜常動柔克者也常靜剛克者也故曰

動靜有常剝柔斷矣

天陽能柔為常道也陰而能剛為常道常者剛柔得

也子曰噫了未知易矣天地之道無立人之事

安足為易哉易行乎天地之中者人也人參天

地為才

天地有儀象而已故曰三才

倣天地為爻

爻為人爻倣也

虛其位實其用

六位爻則謂之六虛六爻之用同乎一實而已

三才相

參六爻相倣位無定處用有藏密吉凶前知非

至神孰能與於此

聖人與天地合德則曰三才聖人作而萬物覩則曰六爻

者倣天下之動也聖人或出或處用則行舍則藏故曰無定處有藏密也萬物化聖

人者也故物不能自神蓋神之者人也

凡萬物有靈異

者若人不貴之則不靈不張彞曰聖人通神則

神也此展轉詳言以曉彞聞命矣滔滔天下豈盡通神哉子曰人皆天地

之靈五行之秀也靈全秀淳則爲君子靈秀不

具則爲小人千人一靈萬人一秀

千萬人始有一靈秀者言

君子少也故曰君子之道鮮矣然鼓之舞之盡在其

神焉

浩浩元氣鼓舞生人無

是故神者仁見爲

仁智見爲智

小人亦智

君子見爲君子小人見爲

小人殊塗同歸寂然不動此聖人之作易所以

舉君子禦小人約以存博寡以治衆是謂神德

行也

陽卦多陰陰卦多陽陽一君而二民此君子之道陰二君而一民小人之道皆本於

陰陽不期然而然者神也德行常簡易者無他

道也滔滔天下通乎神而已矣

此所以神無方易無中之謂也

至剛非常道也至柔非常道也

道在剛柔間則動靜不失中矣

動靜亦然至動必多憂至靜必多疑不憂不疑

其惟有常乎至常忘機至寧忘樂斯動靜之中

也中常聖人有六動動不失乎時中卦六爻日六時人動

乎其中靜乎其中不可過中者也者易之六用動

靜之適也書之皇極禮之中庸氣之太一人之太寧皆動靜有常之謂也易道無不

包詩書禮樂非知至至之安能適其中哉可以至則

至之是中也乾卦曰知至則知幾知幾則知動

幾者動知動則知神知幾其知神則知靜矣神

之微行而至不疾而速是歸於靜也老子曰萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命此義合也

神義第十

張彞問曰何謂神子曰神也者易之靈也靈應

冥契不思而得強名曰神猶言神靈盼饗靈應

無迹者也日月之明在乎天而所明在地也空若

中無物不見明也明及於地則物顯其光也易之神在乎道而所神

在人也故曰神而明之存乎其人文曰苟非其

人道不虛行聖人以神神無方道無迹人無至

無方見繫辭無迹見老子斯可以議易矣張彝

曰然則天地至神必待人而存乎彛言天地自

體滔滔一也

雜義第十一

六爻相雜惟其時物也君子用時小人用物易

道備矣

相雜謂君子小人同乎一卦用時者謂適時之變則用無不利用物者謂物

適情雖微時必變天地萬物賢屯六變而比比

愚雖殊而無出易者矣故曰備六變而同人六變而蠱蠱六變而剝剝六

變而大過大過六變而遯遯六變而睽睽六變

而夬夬六變而井井六變而漸漸六變而兌兌

六變而既濟終焉

今易並至未濟終焉而關氏此則以既濟為終者蓋未濟

者入屯之首也天地不交坎離不接是未濟也天也始交雲雷相遇然後有屯也文王仲尼終之以未濟者時可知矣然終焉二字疑非仲尼之辭蓋後人傳之誤也夫既者盡也盡濟則終

焉此義為得也天地之氣相摩而鳴相擊而形

凡鳴者皆氣相摩擊人之動者鳴乎言形乎文

得其道則吉失其理則凶言成文曰辯故曰辨

吉凶者存乎辯爻有險易辯各乾坤以卦之主

也六卦用則乾坤何為乎八卦其致故堯舜垂

衣裳而天下治六官用我無為矣此解堯舜小

過一時之用也大過一世之用也此所以明分

若柞曰者一時之用而已穀不常在豫者備也

口也棟梁為一世所居不可撓也物備不憂乎用事備不憂乎理不憂則樂可知

也故豫樂也

則人事猶知

屯萬物生也物生無不

屯者也

動物胎卵植物勾屈其

事成無不由難

者也

蓋不艱難而能成者非功也

需湏也人之所

湏莫大乎飲食故需養也

飲食人之大欲

小畜二卦之

體當小過一爻之義也

小畜繫辭云密雲不雨自我西郊小過五六爻

云密雲不雨自我西郊公弋

然則小之一也畜

過異時焉

時可畜過

臨大也所臨大則天下之

民尊無不尊至大也

此真主統一

故曰至臨言

無不至也

道無不至則

始盛者由衰而益者也

始衰者由盛而損者也

如貧賤者得百金之資九品之祿則自爲盛也

蓋衰中得益者也富貴者戒萬金之資降一品之祿則自爲衰也蓋盛中得損者也勢相形耳

故損益盛衰之始也

言富貴貧賤才衰方盛便覺其分別由人心自然也

聖人以此施之於典禮推之於時運必使濟其

衰戒其盛行乎易中矣

易曰危者使平濟衰也易者使傾戒盛也卦爻

二五居中少悔吝故禮爲皇極之門也無不由門而出也

殷因於夏禮所損

益可知也周因於商禮所損益可知也

夏人尚忠至忠

則少敬故殷人尚敬蓋政弊則救之也運衰則盛之至也至敬則不文故周人尚文亦救殷政之弊也夫文者和之也和者太過則蕩不及則局促是以循環相救者禮也三十年爲世百世

三千年也此言三王與禮則時運可以推也故夏以金德垂四百餘

年殷以水德垂六百餘年周以木德垂八百餘

年得其道也數不能逃金生數四成九水生一成六木生三成八夏得

生數殷周得成數故四百六百年不能逃其數所以然者禮得其時也後王不

能應其數者禮不行乎易中者也繫辭謂行乎典禮者蓋明

相因相益之道也後王若漢晉而下雖成正統而不及三代之末者蓋不行乎典禮如三代之

純懿者也蒙昧者厥道求乎明暗者求明夷昧者求賢明夷

亦昧也非不明蓋傷之爾各皆昧而咸天地之

交也恒天地之久也人不交不久故咸恒人道

之統也

凡人相交得其道則久而不開交不以道非交也故不久下經以咸恒為首者

所以統其道也

天地之功者也

交脩厥道久乃成功

鼎變新也變

無不動

動則觀其變之謂也

震動也動無不止

形躁

艮止

也止無不漸漸進也萬物無不有漸漸其聖人

之進乎

漸進如四時無暴寒遽熱也

古者無為而治百姓日

用而不知其漸之然乎

民可使由之不可使知之蓋得漸之道也

見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰柔內蘊

乎

兌陰爻在上是形于外巽陰爻在下是蘊于內人悅必以形容巽必以蘊蓄陰陽之常理

也無妄而災者災也有妄而災者則其所宜非

災之也明乎外物者自睽故曰睽外也

離上明外也凡

人外能明白則無苟合故曰睽也

明白內者家自齊故曰家人

內也

離下明內也凡人內能明白則無亂行

君子泰則小人否小

人泰則君子否故曰反其類也

君子以君子為類小人以小人

為類否泰相反

履之而不處其周公歟需之而不進其

仲尼歟

此解繫辭

履卦因人事明之也周公攝政而不處也仲尼所順行其道也道既

不行則反魯著書

不處不進其時乎

不處者以

有待而不進也

其時無道也

關氏易傳卷一終

道藏精華第九集之五
文山遯叟蕭天石主編

正
易
心
法

自由出版社印行

麻衣道者正易心法序

江寧府志卷之四

易學病失其傳久矣姑溪太守李公出麻衣說關子明傳曰吾得二書不敢私諸已今用廣於人或字畫之訛子其爲我正之準竊幸管窺不敢辭昕夕瞻對若祥光爛然發乎蔀屋之下信夫神物也公得其傳行其道又以傳於世蓋將極易學之病而還易之本旨豈誦說云乎哉公用心也仁矣

淳熙己亥三月丙寅廸功郎新婺州浦江
縣主簿程準謹書于左

正易卦畫

上經三十卦共得十八

䷀ 乾

䷁ 坤

䷂ 屯

䷄ 需

䷆ 師

䷇ 小畜

䷊ 泰

䷌ 同人

䷎ 謙

䷐ 隨

䷐ 臨

䷔ 噬嗑

䷖ 剝

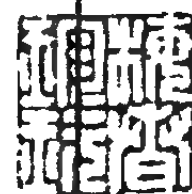
䷘ 无妄

䷙ 願

䷛ 大過

䷜ 坎

䷝ 離

下經三十四卦共得十八

恒 ䷟

大壯 ䷡

晉 ䷢

睽 ䷥

解 ䷧

益 ䷩

夬 ䷪

升 ䷭

井 ䷯

革 ䷰

震 ䷲

漸 ䷴

旅 ䷷

兌 ䷹

節 ䷻

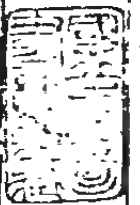
中孚 ䷼

小過 ䷽

未濟 ䷿

既濟 ䷾

麻衣道者正易心法

希夷先生受并消息 東明山人訂

正易者正謂卦畫若今經書正文也據周孔
辭傳亦是註脚每章四句者心法也訓於其
下消息也

義皇易道包括萬象須知落處方有實用 一章

落處謂知卦畫實義所在不盲誦古人語也
如震得乾初爻故雷自天之下而發坎得中
爻故月自天之中而運艮得上爻故山自天

之上而墜也異離兌得坤三爻亦然又六爻
相應如一陽生於子月應在卯月二陽丑應
在三月三陽寅應在四月是也人事亦然易
道見於天地萬物日用之間能以此消息皆
得實用方知義皇畫卦不作紙上工夫也

六畫之設非是曲意陰陽運動血氣流行

二章

陰陽運動若一陽爲復至六陽爲乾一陰爲
姤至六陰爲坤是也血氣流行若一六爲腎
二爲肺三爲脾四爲肝五爲心始生屯屯而

爲蒙養蒙爲需之類是也卦畫凡以順此理而已

卦象示人本無文字使人消息吉凶嘿會

三章

義皇始畫八卦重爲六十四不立文字使天下之人嘿觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反此義皇氏作不言之教也鄭康成略知此說

易道不傳乃有周孔周孔孤行易道復晦

四章

上古卦畫明易道行後世卦畫不明易道不

傳聖人於是不得已而有辭學者淺一著其辭便謂易止於是而周孔遂自孤行更不知有卦畫微旨只作八字說此謂之買犢還珠由漢以來皆然易道胡爲而不晦也

六十四卦無窮妙義盡在畫中合爲自然

五章

無窮妙義若蒙必取次於艮師必取次於坤是大有旨意也不止於貞丈人吉童蒙求我之義合爲自然謂坎艮次坤非是私意乃陰陽運動血氣流行其所施爲皆自然之理也

消息卦畫無止於辭辭外見意方審易道

六章

繫辭特繫以吉凶大略之辭而已非謂六畫之義盡於是也如大有係以元亨大壯係以利貞此數字果足以盡二卦之義乎要須辭外見意可也辭外之意如乾九二見龍在田上九亢龍有悔辟師之外不動如地內趨變如水無窮好意如此類不可槩舉皆是辭之所不能該也

天地萬物理有未明觀於卦脉理則昭然

七章

卦脉爲運動流行自然之理也卦脉審則天地萬物之理得矣如觀坎畫則知月爲地之氣觀離畫則知日爲天之氣觀艮畫則知山自天來觀兌畫則知雨從地出觀疊交則知閏餘之數觀交體則知造化之原凡此卦畫皆所以寫天地萬物之理於目前亦若渾儀之器也

經卦重卦或離或合縱橫施設理無不在

入章

縱橫謂若爲諸圖或有二氣老少之漸或有

三代祖孫之別或有對待之理或有真假之義或有胎甲之象或有錯綜之占唯其施設皆具妙理無所徃而不可此所謂包括萬象而易道所以大也

乾坤錯雜乃生六子六子則是乾坤破體

九章

三乾三畫奇純陽也一陰雜於下是爲三巽雜於中是爲三離雜於上是爲三兌巽離兌皆破乾之純體也坤三畫偶純陰也一陽雜於下是爲三震雜於中是爲三坎雜於上是

爲三艮震坎艮皆破坤之純體也若更以人身求之理自昭然

粵乾與坤即是陽陰圓融和粹平氣之名十章

凡陰陽之氣純而不駁是爲乾坤老子曰天得一以清地得一以寧正謂此也因知能盡

乾之道是爲聖人能盡坤之道是爲賢人

至於六子即是陰陽偏陂反側不平之名十一

乾健坤順陰陽之純氣也一失健順則不平之氣作而六子生觀畫象可知莊子曰陰陽

錯行天地大駭有雷有霆水中有火乃焚乃
燬正謂此耳由是六子非聖賢比特衆人與
萬物而已然由破體鍊之純體乃成

健順動入陷麗止說非特乾坤六子訓釋

十二章

非特訓釋蓋謂不可專於八字上取也當求
之於畫象健謂三畫純奇是順謂三畫純偶
是動謂一陽在二陰下是入謂一陰在二陽
下是陷謂一陽在二陰中是麗謂一陰在二
陽中是止則一陽在二陰上是說則一陰在

二陽上是凡有所訓多見於畫象如闔戶謂之坤則姤之初爻是闔戶謂之乾則復之初爻是

坎兌二水明須識破坎潤兌說理自不同

十三章

坎乾水也氣也若井是也兌坤水也形也今雨是也一陽中陷於二陰爲坎坎以氣潛行於萬物之中爲受命之根本故曰潤萬物者莫潤乎水蓋潤液也氣之液也一陰上徹於二陽爲兌兌以形普施於萬物之上爲發生

之利澤故曰說萬物者莫說乎澤蓋說散也
形之散也坎允二水其理昭昭如此學者依
文解義不知落處其能得實用乎自漢諸儒
不得其說故真人發其端又論且以井卦觀
之本是泰卦初爻易五是爲井則知一陽升
而爲坎水也故月令云仲冬水泉動仲冬一
陽生至仲秋乃云煞氣浸盛陽氣日衰水始
涸信乎坎之爲乾水也道家有煉丹井海外
女國無男窺井即生醫經無子女男服 循

井即生其爲乾陽皆可明驗若曰天降時雨山川出雲又曰地氣上爲雲天氣下爲雨此允之所以爲坤水也

鑽木鑿井人之坎離天地坎離識取自然

十四章

乾天也一陰升於乾之中爲離離爲日則日本天之氣也坤地也一陽下降於坤之中爲坎坎爲月則月本地之氣也日爲天氣自西而下以交於地月爲地氣自東而上以交於天日月交錯一晝一夜循環三百六十度而

擾擾萬緒起矣是爲三百六十爻而諸卦生焉坎離日月天地之中氣也仲尼特言水火而不言日月者日月其體也水火其用也言其用而不言其體蓋欲其設施之廣而無礙也學者不悟但求之於鑽木鑿井之問所失益甚矣

又論月上於天日入於地男女構精之象一往一來卦畫有中通之象此所謂觀於卦脉理則昭然也又謂理旣昭然若山者自天之

墜也傳曰自有宇宙便有此山又曰星隕爲石推此意則山自天墜無疑而世曰山者地之物以所見者言之耳至月風雷雨皆自地出也而世曰月風雷雨天之物亦以所見者言之耳世以所見如此苟徇其所見則是天地萬物皆所不曉審知易者所以窮理盡性也學者不可不留意邪

八卦不止天地雷風一身一物便具八卦

章十五

八卦文王繇辭周公爻辭皆未嘗指名其物

象以見八卦不止天地風雷水火山澤無所
不統也是故凡天下之所謂健者皆乾也順
者皆坤也動者皆震也入者皆巽也陷者皆
坎也麗者皆離也止者皆艮也說者皆兌也
一身一物便具此八卦之理然宣父止以八
物云者特舉其大者爲宗本姑以入易以便
學者耳

卦有反對取爲關鍵反體旣深對體尤妙

十六章

世雖知有反對之說不能知聖人密意在是

也蓋二卦反而爲二對而爲四旣列序之又
以雜卦推明其義者以爲天下之吉凶禍福
貧富貴賤其實一體也別而言之其代謝循
環特倒正之間耳未始有常也然反體則
卦皆是對體則乾坤坎離頤大過中孚小過
而已此八卦與諸卦不同在易道乃死生壽
夭造化之樞機也其體不變故曰對體尤妙
六十四卦皆有取象其爲名義無不反對章十七
易之取象世所知者數卦而已如頤如鼎如

噬嗑之類是殊不知易者象也依物象以爲訓故六十四卦皆有取象如屯象草木蒙象童稚需象燕賓訟象食師象軍陣比象翼戴家人象家正睽象覆家餘卦盡然一人諸卦名義無不反對如噬嗑以貪饕賁以節飾履以蹈艱危小畜以享尊富臨以出而治人觀以入而處已豐以富盛旅以困窮自餘推之其名義反對無不然者但未知思索以精之則云有不取象有不反對者此學易之大

病也

諸卦名義須究端的名義不正易道懸絕

十八章

易卦名義古今失其正者二十餘卦師比小畜履同人大有謙豫臨觀噬嗑賁无妄大畜頤大過漸歸妹豐旅中孚小過是也蓋師以正衆比以興王二卦以武功創業湯武之卦也同人窮而在下大有達而在上二卦以文德嗣位舜禹之卦也履以陰德而蹈艱危以致小畜之安富人臣之事也无妄以陰德而

踐灾眚以致大畜之喜慶人君之事也臨以陽來宜出而有爲觀以陰生宜入而無爲謙則止在象後而存義豫則動在象前而知幾中孚則始生小過則夭折頤則成人而養生大過則壽終而喪死漸以正而進歸妹以說而合噬嗑以貪而致罪賁以義而致飾豐則得所歸而富盛旅則失所基而困窮凡此二十餘卦其名義顯然見於畫象反對有不可掩者如此當諦觀之也大傳曰開而當名苟

名義不當則一卦無所歸宿也故曰易道懸絕也

一卦之中凡具八卦有正有伏有互有參

十九章

正謂上下二體也伏謂二體從變也互謂一卦有二互體也參謂二互體參合也與本卦凡八是謂一卦具八卦也然一卦何以具八卦蓋一卦自有八變如乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剝六變晉七變大有八變復乾是也其所然因以見天地萬物理無

不通也莊子論久竹生青寧青寧生程程生
馬鳥生人人死反入機於萬物皆出於機入
於機其一節論變化之理無所不通如此

六十四卦唯乾與坤本之自然是名真體

二十章

太初者氣之始是爲乾太始者形之始是爲
坤皆本之自然無所假合也故其卦畫純一
不駁倒正不變是名真體

六子重卦乾坤雜氣悉是假合無有定實

二十章

六子假乾坤以爲體重卦合八卦以爲體若

分而散之則六子重卦皆無有定體也若今
天地清明陰陽不雜則六子何在六子不交
則品物何在以是知人間萬事悉是假合陰
陽一氣但有虛幻無有定實也

卦義未審須求變復不唯辭合義實通明

二十章

變爲一爻之變復爲一體之復即復變之辭
而觀之自然之義無不與本卦脗合以見陰
陽之氣如蒙上九曰擊蒙變爲師上六則云
小人勿用屯初九曰以貴下賤大得民也變

爲比初六則云有孚比之无咎此一爻之辭
合也如大有上體復需有飲食之燕下體復
晉有昭明之德升上體復姤姤一陰升下體
復復復一陽升此一體之義合也苟卦義未
審能以此求之自然明矣

古今傳易舛訛爲多履畜八體取爲害義三章
按卦序當先履而後小畜今小畜在先則二
卦畫象反對文義繆亂而不可考又以八卦
本對八體獨闢其鼻乃以巽言股股即係是

也若股可言則又遺其肱且與義皇八卦不相應也茲蓋傳者舛誤耳能不害義乎試辯之一柔自姤變同人同人變履履變小畜小畜變大有猶之一剛自復變師又變謙又變豫又變比皆自然之序不易也今謙旣在豫上則知履不當在小畜下嘗密探宣尼述九卦以履爲用九謙用十五復用廿四皆龍圖大衍定數則履在小畜上爲第九卦也明矣又履與无妄對義旣以大畜反无妄而居下

則知小畜反履而居下無疑矣今序卦非宣
尼旨失其本真也八體乃艮爲鼻巽爲手耳
傳曰鼻者而之山也又曰風能鼓舞萬物而
手之所以舞也蓋乾爲首坤爲腹天地定位
也坎爲耳離爲目水火相逮也艮爲鼻兌爲
口山澤通氣也巽爲手震爲足雷風相薄也
此羲皇八卦之應矣其理昭昭但學者承誤
效尤見不高遠其失至此真人閔之故開其
眼目

畫卦取象本爲特物見於日用無所不合

二章四章

義皇畫卦非謂出私意撰成一易道於方冊
上以誨人也特以順時應物則以見於日用
之間耳以麓迹言之如以錢賻六純字乾也
六純背坤也差互六子也若反則未勝至純
則乾坤成矣人如優人呈伎壯者任其難六
子也老者歛其利乾坤也此皆理之自然即
此理以察其餘則是行止坐卧纖悉舉天下
皆易無可揀擇者但百姓昏昏日用之而罔

覺矣

中爻之義足爲造化納音切脚其理則一二五章
納音甲爲木子爲水甲子交合則生金切脚
如德爲父紅爲母德紅反切即東字卦體亦
然上體爲乾下體爲坤交錯乃生六子即中
爻二三四五也二三四五造化之氣參互成
卦如屯中有剝蒙中有復凡此一卦每具於
四卦中皆得禍福倚伏之象如屯比觀益中
皆有剝蒙師臨損中皆有復是也

反對正如甲子乙丑有本有餘氣序自然三章
大凡一物其象氣必有本有餘餘氣者所以
爲陰也本其陽也如十干甲乙乙者甲之餘
氣也丙丁丁者丙之餘氣也如十二支子丑
丑者子之餘氣也寅卯卯者寅之餘氣也卦
亦由是坤者乾之餘氣也蒙者屯之餘氣也
訟者需之餘氣也比者師之餘氣也且乾而
後屯屯而後蒙需而後訟師而後比雖故有
其義然其所以相次者皆其餘氣也自然之

理耳學者不悟謂聖人固以此次之是未知
反對關鍵之鍵也失之遠矣

每卦之體六畫便具天地四方是爲六虛

二十章

初爻爲地上爻爲天二爻爲北五爻爲南四
爻爲西三爻爲東天地四方每卦之體皆具
此義是爲六虛大傳變動不拘周流六虛正
謂此耳學者不悟謂六虛天地四方乃六畫
也殊不知六畫乃天地四方之象此之謂紙
上工夫不知落處也

乾坤六子其象與數乾坤之位皆包六子八章十

象謂坤卦上中下加三乾畫便生三男以乾

卦上中下加三坤畫便生三女乾坤之體皆

在外六子皆包於其中也數謂若畫乾數三

巽離兌四震坎艮五坤六坤數六震坎艮七

巽離兌八乾九乾坤之策皆在外六子皆包

於其中也此象之自然有不可得而容心者

爻數三百八十有四以閏求之其數脗合二十九章

爻數三百六十又四真天文也諸儒求合其

數而不可得或謂一卦六日七分或謂除震
離坎兌之數皆附會也倘以閏求之則三百
八十四數自然脗合無餘欠矣蓋天度或贏
或縮至三年乾坤之氣數始足於此也由漢
以來不悟惟真人得其說

二十四爻求之卦八畫純爲疊是爲閏數

章三十

一歲三百六十而爻數三百八十四則是二
十四爻爲餘也以卦畫求之是爲疊數何以
言之夫既有八卦矣及八卦互相合體以立

諸卦則諸卦者八卦在其中矣而別又有八
純卦則其合體八卦爲重複而二十四數爲
疊也是以三百六十爲正爻與每歲之數合
而三百八十四與閏歲之數合矣則是閏數
也豈惟見於數亦見於象人知之者蓋鮮矣
一歲之數三百六十八卦八變其數已盡三十一
乾姤遯否觀剝晉大有八變而復乾則天之
氣盡坤復臨泰大壯夬需比八變而復坤則
地之氣盡震豫解恒升井大過隨八變而復

震則雷之氣盡艮賁大畜損睽履中孚漸八
變而復艮則山之氣盡坎節屯既濟革豐明
夷師八變而復坎則水之氣盡離旅鼎未濟
蒙謙訟同人八變而復離則火之氣盡巽小
畜家人益无妄噬嗑頤蠱八變而復巽則風
之氣盡兌困萃咸蹇謙小過歸妹八變而復
兌則澤之氣盡凡此八卦各八變八八六十
四數則天地雷風水火山澤之氣無餘蘊矣
是爲一義

數成於三重之則六其退亦六是爲乾坤二章

三章

夫氣之數起於一偶於二成於三無以加矣
重之則爲六也然三少陽也六太陽也三春
也六夏也此乾之數也是爲進數其退亦六
三少陰也六太陰也三秋也六冬也此坤之
數也是爲退數三畫爲經卦六畫爲重卦者
凡以此而已

凡物之數有進有退進以此數退以此數三章
大抵物理其盛衰之數相半方其盛也旣以

此數及其衰也亦以此數若一歲十二月春夏爲進數秋冬爲退數晝夜十二時自子爲進數自午爲退數人壽百歲前五十爲進數後五十爲退數以至甲爲進數乙爲退數子爲進數丑爲退數細推物理無不然世儒論教但衍爲一律殊不明陰陽進退之理惟真人獨得其說

凡具於形便具五數五數旣其十數乃成三十四章凡麗於氣者必圓圓者徑一而圍三天所以

有三時者以其氣也凡麗於形者必方方者
徑一而圍四地所以有四方者以其形也天
數三重之則六地數五重之則十何謂十蓋
有四方則有中央爲五有中央四方則有四
維復之中央是爲十也非特地爲然凡麗於
形便具十數皆若此也

大衍七七其一不用凡得一數理自不動三十五章
大衍之數五十其用四十有九掛一而不用
不用之義學者徒知一爲大極不動之數而

不知義實落處也何則一者數之宗本也凡物之理無所宗本則亂有宗本焉則不當用用則復亂矣且如輪之運而中則止如輅之行而大者後如網之有綱而綱則提之如噐之有柄而柄則執之如元首在上手足爲之舉如大將居中而七卒爲之役如君無爲而臣有爲如賢者尊而能者使是知凡得一者宗也本也主也皆有不動之理一苟動焉則其餘錯亂而不能有所施設者矣

策數六八八卦定數卦數占卦之理自然

三十六章

八卦經畫二十四重之則四十八又每卦八變六八四十八則四十八者八卦數也大衍之數五十者半百一進數也其用四十九者體用之全數也五十除一者無一也易無形埒是也四十九有掛一也者有一也易變爲一是也一不用者數之宗本也可動也用四十八者取八數變以占諸卦也一變爲七七變爲九此之謂也今筮者於五十數先寘一

於前乃揲之以四十九或先去其一却於四十九數中除一而終合之是二者皆全用四十九數曾不知本卦之本數也以致悞實一於八卦數中遂有五與九之失也且以揲之寄數但論其多少而五與九則無損益於多少之數而於陰陽正數亦自無礙揲法不取其正數而取其餘數蓋從其簡便也簡便謂一見多少即知正數陰陽多少若待視正數則煩難矣又多少之說無所經見知古人但

以記數也大傳曰大衍之數五十其用四十有九謂大衍數本五十而止用四十九則其一已先除矣更無五十全數分而爲二以象兩謂止於四十九數中分而爲二也掛一象三掛謂懸謂於四十九數中懸掛其一而不用也筮法一揲得五與四四謂之三少得九與八八謂之三多二揲則五與九已矣但得三箇四亦謂之三少得三箇八亦謂之三多方初得五與九也而老陽之策三十六老陰

之策二十四及次正得四與八也而陰陽之策數如前則是五九固無損益於多少之數而於陰陽之策正數亦自無傷也因知四十八數而悞用其九斷然而明矣或者又謂揲法得奇偶數殊不知二揲則五與九已盡所以觀其餘數而不觀其正數特以從其簡便也

五行之數須究落處應數倍數亦明特時三十七章天一生水坎之氣孕於乾金立冬節也地二

生火離之氣孕於巽木立夏節也天三生木

震之氣孕於艮水

山高地厚水泉出焉

立春節也地四

生金兌之氣孕於坤土立秋節也天五生土
離寄戊而土氣孕於離火長夏節也凡此皆
言其成象矣天一與地六合而成水乾坎合
而水成於金冬至節也地二與天七合而成
火巽離合而火於木夏至節也天三與地八
合而成木艮震合而木成於水春分節也地
四與天九合而成金坤兌合而金成於土秋

分節也天五與地十合而成土離寄於巳而土成於火也凡此皆言其成形矣夫以五言相成數雖兒重亦能誦要其義實縱老壯亦不知落處也是之謂盲隨古人何以見易十以至先天諸卦初以一陰一陽相間次以二陰二陽相間倍數至三十二陰三十二陽相間太玄諸首初以一陰一陽相間次以三陰三陽相間倍數至二十七陰二十七陽相間此其理何在哉以時物推之自祖父子孫有

衆寡之漸自正二三四五六月有微盛之滋

皆數之所以明理也

應數見前說

卦位生數運以成數生成之數感應之道

三十八章

生數謂一二三四五陰陽之位也天道也成

數謂六七八九十剛柔之德也地道也以剛

柔成數而運於陰陽生數之上然後天地交

感吉凶叶應而天下之事無能逃於其間矣

陰陽之位有所無形在天也剛柔則形而以其在地也

一變爲七七變爲九即是卦妄宜究其實

三十九章

冲虛經曰易無形埒易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者究也復變而爲一蓋卦爻自一變二變三變四變五變六變至七變謂之歸魂而本宮之氣革矣更二變而極於九遂復變爲一而返本也學者不悟經意徒溺空泛說失之甚矣

名易之義非訓變易陰陽根本有在於是章四十易者大易也大易未見氣也視之不見聽之不聞循之不得故曰易易者希微玄虛凝寂

之稱也及易變而爲一一變而爲七七變而爲九九復變而爲一也一者形變之始也清輕者上爲天重濁者下爲地冲和氣者中爲人謂之易者知陰陽之根本有在於是也此說本於冲虛真經是爲定論學者盲然不悟乃作變易之易是即字言之非宗旨之學也唯楊雄爲書擬之曰大玄頗得之道家亦以日月爲古之易字蓋其本陰陽而言也

易道彌滿九流可入當知活法要須自悟

章四十二

易之爲書本於陰陽萬物負陰而抱陽何適
而非陰陽也是以在人惟其所入耳文王周
公以庶類入宣父以八物入斯其上也其後
或以律度入或以曆數入或以僊道入以此
知易道無往而不可也苟惟束於辭訓則是
犯法也良由未得悟耳果得悟焉則辭外見
意而縱橫妙用唯吾所欲是爲活法也故曰
學易者當於羲皇心地中馳騁無於周孔言
語下拘變

正易八卷 卷一
世俗學解浸清舊聞失其本始易道淺狹四章
羲皇氏正易春秋比也周孔明易作傳比也
左氏本爲春秋作傳而世乃玩其文辭致左
氏孤行而春秋之微旨泯矣易之有辭本爲
羲皇發揚學者不知借辭以明其畫象遂溺
其辭加以古今訓註而襲謬承誤使羲皇初
意不行於世而易道於此淺狹矣嗚乎

麻衣道者正易心法終

麻衣道者正易心法序

麻衣道者羲皇氏正易心法頃得之廬山

一異人

或云許堅

或有疑而問者余應之云何

疑之有顧其議論可也昔黃帝素問孔子
易大傳世尚有疑之嘗曰世固有能作素
問者乎固有能作易大傳者乎雖非本真
亦黃帝孔子之徒也余於正易心法亦曰
世固能有作之者乎雖非麻衣是乃麻衣
之徒也胡不觀其文辭議論乎一滴真金

源流天造前無古人後無來者翩然於羲
皇心地馳騁實物外真僊之書也讀來十
年方悟浸漬觸類以知易道之大如是也
得其人當與共之崇寧三年三月九日廬
峰隱者李潛幾道書

跋

五代李守正叛河中周太祖親征麻衣語
趙韓王曰李侍中安得久其城中有三夭
子氣未幾城陷時周世宗與宋朝太祖侍

行錢文僖公若水陳希夷每見以其神觀
清粹謂可學僊有昇舉之分見之未精使
麻衣決之麻衣云無僊骨但可作貴公卿
耳夫以神僊與帝王之相豈易識哉麻衣
一見決之則其識爲何如也即其識神僊
識帝王眼目以論易則其出於尋常萬一
也固不容於其言矣乾道元年冬十有一
月初七日王溪戴師愈孔文撰

工部バシリ

ニ

道藏精華第九集之五
文山遜叟蕭天石主編

周易古占法

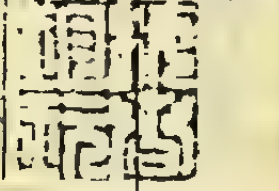
自由出版社印行

周易古義上

沙隨程迥編

四明范欽訂

迥嘗聞邵康節以易數示吾家伯淳伯淳曰此
加一倍法也其說不詳見於世今本之繫辭說
卦發明倍法用逆數以尚占知來以補先儒之
闕庶幾象數之學可與士夫共之不爲讖緯瞽
史所惑於聖人之經不爲無助也昔陸績讀宋
氏太玄曰太玄大義在揲著而仲子失其指歸

雖得文間義說大體乖矣迴亦以是論易紹興三十年夏五月沙隨程迴題

太極第一

太極者乾坤未列無象可見大衍未分無數可數其理謂之道其物謂之神莊子謂道在太極之先而不爲高者非也太極與道不可以差殊觀也是故道之超乎象數則爲太極行乎象數則爲乾坤一出一入皆道也雖然以時論之不必求諸天地開闢之先今一晝一夜陽生於子

陰生於午蓋有不倚於陰陽而生陰陽者也太極者大中也非若日之中而有昃國之中而有外位之中而有上下太極無方無體其所謂中者因陰陽倚於一偏而後見也先儒謂天地未分元氣混而爲一老子謂道生一是也故說者謂太極已見氣也非無也胡不以在物者驗之乎當乾未資始惡可謂之有氣未麗天一惡可謂之有一故一物具天地之理明乎此則可以探易之原矣

兩儀第二

兩儀者乾坤之初畫也大衍三變而得之者也
爾雅曰儀匹也言陰陽之相匹也自太極而生
兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之爲六
十四其麗於數者皆遞升而倍之則兩儀爲乾
坤之初畫可知矣劉牧以一二三四爲兩儀旣
兩矣而四之可乎先儒以天地爲兩儀或謂天

地爲乾坤之象四象所生八卦之二爾蓋不知
兩儀爲乾坤之初畫八卦爲乾坤三畫之相變
故也

四象第三

四象者乾坤初與二相錯而成也大衍六變而

得之者也所以配陰陽老少之分也劉牧以九
六七八爲四象夫物生而後有象象而後有滋
滋而後有數謂之九六七八矣即數也非象也
先儒以金木水火爲四象夫見乃謂之象形乃
謂之器是四者既有定形嘗以配乾巽坎離矣
即器也非象也或以神物變化垂象圖書爲四
象然上與兩儀下與八卦不相連屬故曰四象
者乾坤初與二相錯而成也

八卦第四

八卦者乾坤初二三相錯而成也大衍九變而得之者也既已小成則三才之理備矣配之以八物位之以八方所以通神明之德類萬物之情者具矣

重卦第五

陰陽之運極六月而反此八卦不得不重也今每卦之下曰某下某上是三畫之卦相配而六也然麗於數者亦遞升而倍故以兩儀乘八卦至四則其別一十有六此大衍十有二變得之

以四象乘八卦至五則其別三十有二此大衍
十有五變得之以八卦乘八卦至上則其別六
十有四此大衍十有八變而成卦也

變卦第六

六畫既成六十四卦既具若夫極數之占則有
變卦存焉其初列六十四卦以兩儀乘之其別
一百二十八其二以四象乘之其別二百五十
六其三以八卦乘之其別五百一十二其四列
內卦之數復以兩儀乘之其別一千二十四其

五復以四象乘之其別二千四十八其上復以
八卦乘之其別四千九十六故朱震曰周易以
變者占一卦變六十四卦六十四卦變四千九
十有六此皆出於加一倍法也四千九十六變之中六爻不變
與六爻皆變者其別各六十有四一爻變與五爻變者其別各三百八十有四二爻變與四爻變者其別各九百有六十三爻變者其別一千二百有八十

占例第七

六爻不變以卦彖占內卦爲貞外卦爲悔

春龜左氏傳昭七年孔成子筮立衛元遇屯

曰利建侯僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰貞風也其悔山也者是也

一爻變以變爻占

閔元年畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也僖二十五年晉侯將納王遇大有之睽九三變也莊二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭十二年南蒯之筮遇坤之比六五變也僖十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也他

倣此

二爻三爻四爻變以本卦爲貞之卦爲悔

國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋
初與四五凡三爻變也初與五用九變四用
六變其數不純其不變者二三上在屯爲八
在豫亦八故舉其純者而言皆八也下章詳
出

五爻變以不變爻占

襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰

是謂艮之隨蓋五爻皆變唯八二不變也劉
禹錫謂變者五定者一宜從少占是也然謂
八非變爻不曰有所之史謂艮之隨爲苟悅
于姜者非也蓋他爻變故之隨惟之隨然後
見八二之不變也杜征南引連山歸藏以七
八占其失遠矣

六爻變以乾坤二用爲例此占法之大畧也若
神而明之則存乎其人

昭二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰

見群龍无首吉此六爻皆變也

占說第八

重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆曰利建侯屯
初九無位而得民重耳在外之象九五雖非失
位而所承所應者皆嚮初九惠懷無親之象至
豫則九四爲衆陰所宗無有分其應者震爲諸
侯坤爲國土重耳得國之象利行師一戰而霸
之象九四總衆陰以安土如簪之總髮以莊首
重耳率諸侯以尊周室之象

或謂古冠服無簪
按鹽鐵論曰神禹

治水遺簪不顧帥
弁服之筭是也

穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗遷穆姜
於東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨其辭
曰艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六二
隨九三當艮止之時上下不相與不見拯者也
艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫應九
五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸
爻皆動以明八二之不動不可出矣

閔元年初畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉

屯固比入吉孰大焉昭七年孔成子筮立衛瓘
遇屯之比史朝曰嗣吉何建建非嗣也孟將不
列于宗其筮同而占異者事不同故也非忠信
之事遇黃裳元吉反以爲凶則占法大槩可知
已矣

孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而
當位其君位止而不應此聖人道不行於當世
之象

孫權聞關羽敗使虞翻筮之遇節之臨占曰不

出二日斷頭節自泰卦中來乾爲首九三之五
凡遷二位故有是象

緯書有以世應占者以八純卦自初變爲某宮
一世卦以至於五其上爻不變復變第四爻爲
遊魂其後舉內卦三爻同爲一變爲歸魂是故
一卦變八卦其不相通者五十有六按易經六
爻皆九六用變今乃上爻不變五旣變而不復
自四而下所復不同體天地之撰配四時之變
通者如是乎以其爲數不密故不得不用六神

以配時日由是與辭象乖矣陸德明引此以附
易音辨劉禹錫解貞屯悔豫之說非也若納甲
卦氣之類皆出緯書不能合于正經今不取
連山歸藏宜與周易數同而其辭異先儒謂周
易以變者占非也連山歸藏以不變者占亦非
也古之筮者兼用三易之法衛元之筮遇屯曰
利建侯是周易或以不變者占也季友之筮遇
大有之乾曰同復于父敬如君所此固二易辭
也旣之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占

也

大衍初揲扚一二三者爲少扚四者爲多是少者三而多者一也或以錢寓多少之數雖適平而非陽饒陰乏之義

奇數有一有二有三有四策數有六有七有八有九而五與十不用故成易者無非四營也

或曰九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因爲晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變爲八故曰泰

之八也唐人張轅作周易啓元曰老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合

八衍卦數七衍著數九六不極其衍故發揮而爲爻

貞者靜而正悔者動而過動乎外豈皆有悔哉曰有戒懼之義焉

大舜志定謀同然後用筮楊雄曰不以其占不如不筮王通曰驟而語易則玩神其旨一也一卦變六十四卦一爻變六十四爻謂如乾初

變姤則自二至上亦變姤之九不待本爻變而後謂之變也二篇之中其變二萬四千五百七十六

謂六爻各四千九百有六

天地數衍爻數一不用二衍三四衍十六五衍二十五六衍三十六七衍四十九八衍六十四九衍八十一十衍百以上積爲三百八十四爻

揲著詳說第九

著四十九分於兩手掛一於左之小指以左手之半四揲之歸其奇於扚扚指間也復以右手

之半四揲之再扚是爲十有八變之一扚揲之
扚不五則九第二第三揲之扚不四則八八九
爲多四五爲少三少得老陽之數九三多得老
陰之數六兩多一少得少陽之數七兩少一多
得少陰之數八皆取過揲之策而四之也

第一揲左手餘一或餘二或餘三則并掛一與
別手者共爲五是少也左手餘四則并掛一與
別手者共爲九是多也

惟掛一然
後得九

第二揲取第一揲所餘之數或四十四或四十

復分二掛一揲之以四歸奇於扚又再扚以求
之左手者餘一或餘二則并掛一與別手者共
爲四是少也餘三或餘四則并掛一與別手者
共爲八是多也或第二第三變不掛一於文則
非再扚而後掛之義於數則老
陽之變二十七老陰一少陽九少陰二十七
於十有八變之間多不得老陰蓋不通也
第三揲取第二揲所餘之數或四十或三十六
或三十二如第二揲求之左手得一二爲少三
四爲多是故三少之餘其策三十有六故四之
而得九謂掛與扚者十有三也三多之餘其策

二十有四故四之而得六謂掛與扐者二十有五也兩多一少之餘其策二十有八故四之而得七謂掛與扐者二十有一也兩少一多之餘其策三十有二故四之而得八謂掛與扐者十有七也

以上三變然後一畫立其三變之間其別六十有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八是故以四營之而得一三五七之數皆天數也著得天數故能圓而神卦得地數曰兩儀曰四

象曰六爻曰八卦故能方以智今詳推變數爲
 之圖只點左手扐數其掛與右手即此可推皆
 自下而之中自中而之上以倣爻畫云三少爲
 老陽者十二謂四營得天三之數積有數一百
 八其策四百三十有二

三多爲老陰者四謂四營之得天二之數積其數二十有四其策九十有六

兩多一少爲少陽者二十謂四營之得天五之數積其數二百四十其策五百六十

〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇

○	○○○
○○○	○○○
○○○○	○
○ ○	○○○
○○○	○○○
○○○○	○ ○
○○○	○○○
○	○○○
○○○○	○○○
○○○	○○○○
○ ○	○○○○
○○○○	○
○○○	○○○○
○○○○	○○○○
○	○ ○
○○○	○○○○
○○○○	○○○○
○ ○	○○○○
○○○	○○○○
○○○○	○
○○○	○○○○
○○○○	○○○○
○○○	○○○
○○○○	○○○○
○	○○○○
○○○○	○
○○○	○○○○
○ ○	○○○○
○○○○	○ ○
○○○	○○○○
○○○	○○○○

○	○	○○○
○○○○	○○○	○
○○○	○○○	○
○ ○	○ ○	○○○
○○○○	○○○	○ ○
○○○○	○○○	○
○	○	○○○
○	○○○○	○
○○○○	○	○ ○
○ ○	○ ○	○○○
○	○○○○	○
○○○○	○ ○	○○○
○	○	○
○ ○	○	○
○○○○	○ ○	○○○
○ ○	○ ○	○ ○
○ ○	○○○○	○ ○
○○○○	○	○
○	○○○○	○○○
○○○	○	○ ○
○○○○	○ ○	○○○
○ ○	○○○○	○○○
○○○	○	○ ○
	○	○○○
	○○○○	○
	○ ○	○○○
	○ ○	○○○
	○○○○	○○○
	○ ○	○○○

策當萬有一千五百二十位數也者合九六而一之也策數也者離九六而分之而又四營之也太玄始於十八終於五十四并始終七十二爲一曰與此義同

一卦變六十四卦圖第十

乾餘卦
倣此

一爻變者六 二爻變者五 三爻變者四 四爻變者三 五爻變者二 六爻變者一

姤 遯 否 觀 剝 坤

同人 訟 漸 晉 比

履 巽 旅 萃 豫

小畜 鼎 咸 艮 謙

大有 大過 渙 蹇 師

夬 无妄 未濟 小過 復

家人 困 蒙

離 益 坎

革 噬嗑 屯

大畜 隨 頤

中孚 蠱 解

睽

賁

震

允

損

升

需

井

明夷

大壯

既濟

臨

節

恒

豐

歸妹

泰

天地生成數配律呂圖第十一

天一	子	生水	十月	黃鍾	宮	地二	未	生火	六月	林鍾	徵
天三	寅	生木	正月	太簇	商	地四	酉	生金	八月	南呂	羽
天五	辰	生土	三月	姑洗	角	地六	亥	生水	十月	應鍾	宮
天七	午	成火	五月	蕤賓	徵	地八	丑	成木	十二月	大呂	商
天九	申	成金	七月	夷則	羽	地十	卯	成土	二月	夾鍾	角

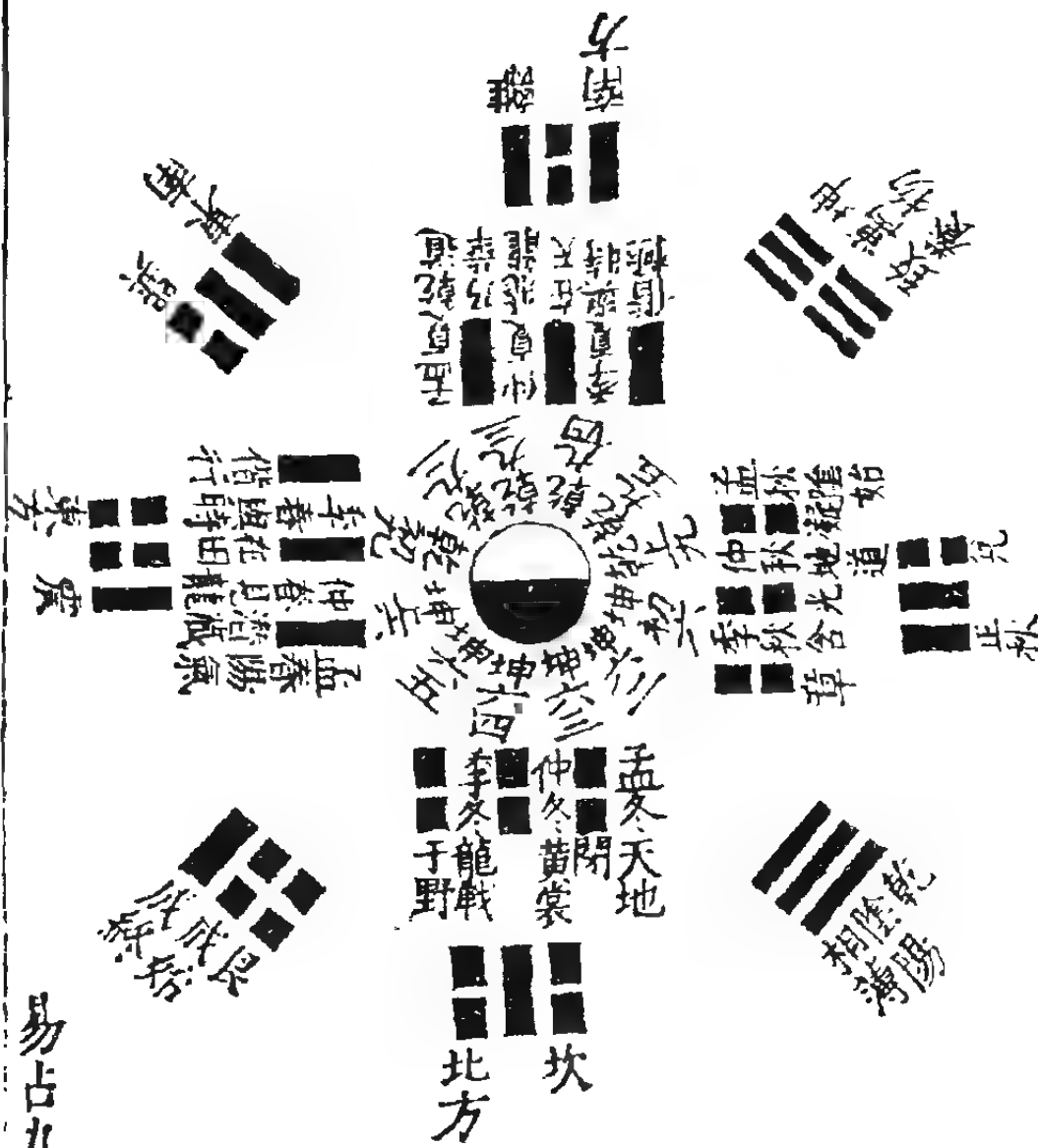
右各以所王之方而生五行而土寄王於辰其成數皆在生數之後以其周流於十二辰也自天一至地十順序生之則與律呂上生下生之

說相符而虛無射仲呂爲畸數故十二律能生六十

今以五聲十二律旋相爲宮考之黃鍾爲宮下生林鍾徵又上生太簇商又下生南呂羽又上生姑洗角此天一至天五數也林鍾爲宮上生太簇徵又下生南呂商又上生姑洗羽又下生應鍾角此地六至地十數也故二均獨無無射仲呂之聲以十二律各五聲考之無射自爲宮爲夷則之商蕤賓之角夾鍾之徵太呂之羽仲

呂自爲宮爲夾鍾之商大呂之角無射之徵夷
則之羽故二均竟無黃鍾林鍾之聲故曰無射
仲呂爲畸數也

乾坤六爻新圖第十二

易占九

圖之說曰天形如雞子地居天之中之半其勢西北高東南下乾天也乾之三畫位乎上坤地也坤之三畫位乎下三也者三才之象也然天有十二次陰陽極六月而反故重乾之三畫於東南方重坤之三畫於西北方然後乾初九位乎寅伏于地下經曰陽氣潛藏是也處艮之位前萬物成終始是也九二見于地上見龍在田是也九三春時已成而陽方上行與時偕行是也九四革春而爲夏乾道乃革是也九五位

之中飛龍在天是也上九夏時已成而陽已極
矣與時偕極是也坤之初六配孟秋之月陰始
凝是也六二應地上而當正秋之時地道光是
也六三一陽猶存而伏于地下含章是也六四
純陰用事天地閉是也六五處中居下黃裳是
也陽生於陰中文在中是也上六陽將位乎內
陰已極於外龍戰于野是也是故二五中爻位
四方之中矣雖然陽生於子故坎位焉陰生於
午故離位焉陰陽歷三月而後位以其被於萬

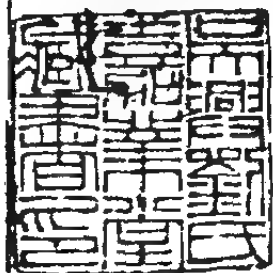
物也孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時
焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故
之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也今乾初
在艮位坤初在坤位三易無異致也夫明夷之
謙初九變也左氏載卜楚丘之言以爲旦之日
古人以寅配初其來尚矣醫家難經爲百刻圖
一歲陰陽升降會於立春一曰陰陽昏曉會於
艮時此說與易合舊說不同者不暇辨也或難
之曰復卦以初九爲主大象何以稱至日曰冬

至乃先王朔巡狩之時是日閉關無是理也王
曰元后諸侯曰羣后后通諸侯言侯無省方之
禮也然則柰何曰春秋公行書至自某者八十
三先王於至之日閉關后於至之日不省方是
也如今之歇泊假是也然則何爲商旅不行曰
出入關者給納傳符關吏有假則商旅不得行
矣是故陰陽生於子午巳見於坎離之畫若畫
震兌於東西亦見乾坤始於寅申也

周易古占法下

古周易章句

沙隨

四明 范欽 訂

天左旋一日一周天日月五星右旋期三百六十五度畸四分度之一日行一度月行十三度有畸一歲日月相會者十有二故天有十二次陰陽中分所以乾坤皆六爻也相變而爲六十四發揮而爲三百八十四爻所以當期之日兼閏而除小月六日著法四營蓋法四時也

周易卷二
王弼謂伏羲重易伊川先生曰舜典曰龜筮協從則重易尚矣司馬遷楊雄謂文王重易者非伊川先生曰著之德圓而神猶日月五緯也卦之德方以知猶二十八舍也

王沆之問六虛介甫曰位虛而爻實之

或問三極迴曰三才各有不倚於一偏處

伊川曰六爻皆用九故曰見羣龍无首吉以臨川只在上九一爻爲非

先儒謂物理深義理淺王泉俞先生曰物理義

理不可作兩般看

迴言易爻之變建康李大諒曰易有活法自此始如巽之九五變蠱乃與蠱卦彖相通先甲先庚是也先儒言變只在蠱之六五爻也履六三應上九然後九五大君以剛健夬決以決其履也九五曰夬履六三曰武人爲于大君此以應言也睽六五曰厥宗噬膚舊說皆以九二爲宗而不知九二變噬嗑此應爻自變也漸初六曰小子厲有言舊說皆指九三

艮爲少男爲小子然初六艮之止體本不應
四非有乘九三之志而三乃疑其見乘故危
之以言謂之小子非禮法之所在也實不能
相加也此以應爻之情言之旣濟西鄰雖曰
六二自是九五君爻處之六二之時不當言
九五之君不如六二之臣故小象以時言之
紹興中經筵講願象

光堯曰自常人觀之慎言語所以省禍節飲
食所以省疾人主則凡自內及外如言語皆

不可不慎自外及內如飲食皆不可不節

葉石林言易中唯參伍以變錯綜其數爲難知
迴謂十有八變成六爻每爻蓋參以變故通
其變則陰陽相錯遂成天地之文天地之數
五位相得而各有合蓋伍以變綜其數而極
之遂定天下之象如織婦之用綜合衆經相
間而上下之也

建陽丘程字憲古嘗賦詩曰易理分明在畫中
誰知易道畫難窮不知畫意空箋註何異丹

青欲畫風憲古之學傳鄭東卿迴謂易起數
以定畫因畫以生辭因辭以明象立象以盡
意

繫辭曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎
悔王弼畧例乃曰罪自己招无所歸咎亦曰
无咎不知何所依據節六三曰不節若則嗟
若无咎謂過而不知節能嗟怨自治亦得无
咎嗟與戚嗟若之嗟同象曰不節之嗟又誰
咎也與出門同人之象同唯王介甫於此不

用王弼畧例

玉泉先生曰泰小人之道消非消小人也化小人爲君子也

漢志曰商道弛文王演周易周道敝孔子述春秋必有所傳也繫辭曰其衰世之意乎

迴嘗解坤之六二曰以敬養其直於內以義行其方於外或曰不若先儒敬立則內自直義形則外自方且曰直方無體可據對曰外不方則害內直義不立則害內敬敬見於正心

義見於行事實相爲形未嘗無體也

井谷射鮒舊說爲蝦蟇子然古書未有以鮒爲
蝦蟇子者今考爾雅等書宜作蚶爲羸蜺蚶
郭樸曰蝸牛古今注曰陵螺廢井中多有之
莊子注鮒小鱖顏師古注急就章鱖乃鯽魚
載鬼一車舊以爲鬼神然易之爲象也擬諸其
形容象其物宜是故謂之象見鬼神載車豈
物之宜哉今以爲鬼方之人所以疑其爲寇
而先張之弧也本朝獲羌酋曰鬼章猶以鬼

爲氏

恒上六振動以爲恒不恒其德者也九三以當位之剛自下應之爭救之者也上旣不恒安能容受故羞辱及其所承此陳之洩治唐高宗時褚遂良輩也語曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞巫醫治疾者也若九三自不恒其德豈待正固而後吝乎論語古注與此說同其形渥渥厚漬也公餗所以養賢九四上不得

君既覆養賢之鍊而膏潤於已者獨厚所以
凶也所與者才弱不勝其任故以折足云是
亦九四不勝其任也

無祗悔中說薛收問地祗子曰示之以民此其
義也詩序以鰥爲矜漢書刑法志哀鰥折獄
却以矜爲鰥古書以祗爲示今復以爲祗亦
如矜鰥二字可以互用也韓康伯曰祗大也
古無以祗訓大者先儒以爲祗然皆改本字
矣

迴謂天地之大德曰生此天地之心達乎外者也復其見天地之心此天地之德蘊於內者也不必論動靜

聞人茂德先生謂迴曰頃在京師見人問張無垢曰如何天在山中無垢曰是洞天也迴曰此是戲言天之氣在山中所畜者大也如天地交泰亦以氣言

以六居五以九居二者爲卦一十有六雖爲時不同其十有五皆吉謂人君柔中虛已而任

剛德之臣其臣亦以剛中應之唯常卦則不然常從所應漢元帝似之迴嘗爲書以上王刑部刑部名自勤字茂德分水人

芮祭酒國器謂包承小人吉且曰小人不當有吉蓋楊文靖公之論也如王允之於董卓是也迴曰包承之事在小人則吉如婦人吉女子貞之類在大人則否而亨孟軻所以聞王命而不果朝也此事甚難非汎言君子者所能堪故以大人處之上饒公汪先生與玉泉

書曰程可久大不以爲然玉泉易說與迴畧
同

井雖以汲井爲義然亦有井田之義改邑不改
井舊井无禽勞民勸相是也舊以禽飲不擇
潔豐鎬之井至深禽獸安能即之

天形如雞子二十八宿布於中規半覆地上半
繞地下故大象曰天行健所以寓重乾之象
大河出戎虜經中國注渤海是也勢西北高
東南下也故地勢坤所以寓重坤之象

月步 一
北方之氣至陰之中而陽生焉彖曰習坎重險也於物爲龜爲蛇於方爲朔爲北於太玄配罔與冥所以入純卦中獨冠以習

記曰不耕穫不菑畲凶荀子曰括囊无咎无譽腐儒之謂也皆未見彖象文言時爲此異論迴嘗謂古人思慮之微猶不出位舜命禹治水故思天下有溺者猶已溺之與不在其位不謀其政不同禮曰謀人之國邑危則亡之不在其位者何以任其責玉泉先生曰心之官

則思思則不出其位凡出其位者不思考者也
卦爻之辭皆古人已行之事故曰彰往蓋以高
宗帝乙岐山箕子之事微見其端或以岐山
箕子事在文王後乃曰周公作爻辭若文王
之前聖人有辭安得不用況文王者乎如恒
九二解之初六萃之九四大壯之九二皆未
有辭故小象略發其義

繫辭多古先聖人爲易之辭如大衍之數五十
其用四十有九之類是也子曰者以別孔子

之文

晁說之作古易彖象別異於卦爻欲學者不執
彖以論卦不執象以論爻

迴作古易考曰上篇曰下篇曰彖上曰彖下曰
象上曰象下曰文言曰繫辭上曰繫辭下曰
說卦曰序卦曰雜卦凡十有二篇與邵康節
百源易次序同

唐蘇州司戶叅軍郭京作周易舉正自言得王
韓手寫定本如曰即鹿无虞何以從禽也今

本脫何字

學者當本末具舉小學亦不可廢小象有聲韻
潛龍勿用陽在下也下音戶與詩在南山之
下同或躍在淵進无咎也咎音咎繇之咎讀
爲上聲東北喪朋乃終有慶慶音羌古人文
字中多此類蓋四聲與切響皆借用不可不
知也明辨晷也與明星晰晰之晰同音制
卦反對者理亦反如否泰旣濟未濟是其章著
者也爻之變者理亦變一爻變六十四爻雖

初不出初二不出二然秉承而有愛惡應否
而有用舍各隨其時非一理之能該故曰天
下之至動而不可亂也

隋煬帝來江都筮易遇離之賁乃以離宮爲寺
名曰山火取卦象也後改曰山光在揚州北
十五里地名灣頭其辭曰突如其來如焚如
死如棄如王觀賦詩曰不須談賁卦興廢古
今同觀字通叟

顏亮入寇會稽士夫筮之遇蠱迴爲占之曰內

卦巽初六巽於二剛惟柔巽者能發爲剛故
初六利武人之貞至四則田有獲矣田有獲
者用武而有功也外卦艮上下不相與以剛
上窮其變隨隨內震爲動爲威怒外兌爲毀
折隨自否卦中來斷乾之首墜於地下當殺
亮

玉泉先生爲都督張魏公筮遇蒙之未濟其伏
卦有震用伐鬼方之言魏公書曰程君於此
學却是曾留心也衰晚日媿罔功但辦此心

一聽之天

魏公罷都督府俾屬官李侍郎椿筮之遇頤之賁李曰雖不再用却無他慮以之卦有終莫之陵也李字壽翁洺州人

迴初寓餘姚僧舍筮之遇巽占曰有風火之恐而不及害未幾舍北火發焚十餘室至寓舍止縣取綱維與遺火僧杖之其占曰巽爲風互體離爲火兌爲毀折變震爲驚懼初六爲內卦之主不與離應故曰不及害巽爲寡髮

重巽二僧之象反對重兌兌爲決二僧受杖之象

李郁光祖曰易有辭同而旨異前發而後明舉此而見彼者多矣大抵有類於春秋學者有得於此則春秋庶幾矣

荀爽於說卦添物象以足卦爻所載者查元章曰通論類不須添不然更多添亦不盡

小象又誰咎也三其二爻辭有无咎字當如前

說第三十條獨解之六三曰自我致戎又誰咎也

其爻中不言无咎雖罪自己招與王弼略例不同

小象稱固有之也者二言貞固乃有是无咎也說卦於乾坎艮震四陽卦爲馬者三獨艮不爲馬以艮止非馬之性

說卦震爲長男於坎艮不列中男少男有尊嫡之義

紹興三十一年沈丞相判明州時顏亮入寇聞有窺海道者沈以易林筮之遇比之隨曰過

時不歸若悲雄雌裴徊外國與叔分離亮前
此來洛中留金虜主守國及虜馬飲江爲其
下所殺而今虜王代立所謂與叔分離者乎
然其書於乾之姤曰仁政不暴鳳凰來舍四
時順節民安其處曾不與潛龍之辭合乾之
同人曰子號索哺母行求食返見空巢訾我
長息亦不與見龍之辭合其泰之豫曰東鄰
好女爲王妃后莊公築館以尊主母歸于京
師季姜悅喜其用事蓋誤也莊公築館豈妃

后事邪其文不逮太玄遠甚

君子以施祿及下居德則忌王輔嗣作明忌嘗
爲說曰居德不一出一入也上六近君衆君
子決之當知投鼠忌噐之嫌芮國噐曰禮運
百姓明君而自治也其明亦誤作則蓋八分
書石經而明字從目頗曳其兩旁歲久剥缺
所以倡則字也不見是而無悶朱新仲舍人
曰見人所行不是吾無悶焉此心潛法也若
爲人慟哭流涕身安能潛我方潛而未見人

孰非之此正義中意

司馬溫公議改科舉法范忠宣曰朝廷欲求衆人之長而元宰先之佞非明夷蒞衆之義不若清心以俟衆論可者從之不可者更俟衆賢議之忠宣公之意欲用晦以來衆論

坎在內卦或曰有水或曰無水或曰出泉或曰雨作或曰水違行之類殊不以一義諒之他象皆然非訓詁之家言象者所能及也

一陰一陽之謂道即乾坤見之繼之者善也即

四德見之成之者性也即利貞性情見之
或曰易占法中有天地生成數配律呂圖於易
何用曰此所以辨六爻圖乾初始於寅舊以
黃鍾配初九故也

漢儒引易曰君子正其始萬事理差之毫釐繆
以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引
左氏傳爲春秋也近世儒者舉此十六字附
于坤卦文言之中曹建大不謂然而黃魯直
爲大易傳不知何所本也

張叔潛知達州筮之遇否張不樂爲解之曰坤爲國土上承于君吉占也但以否故不召還爾成資復得劍州又得隨州

芮公以司業召先筮之得亢龍有悔之爻次年卒爲庚寅年

或人占婚姻筮之遇小過不知其占再筮之亦得小過而占之曰內卦兼互體爲漸漸女歸吉外卦互體爲歸妹說以動所歸妹也

迴鄉作古占法時有九六七八衍策數今見於

此曰二篇之策萬有一千五百二十約而半
之得五千七百六十是謂中數老陽爻六千
九百一十二饒一千一百五十二策老陰爻
四千六百有八乏一千一百五十二策右列
饒乏數以十乘之復得二篇之策十也者自
甲至癸以當日少陽爻五千三百七十六乏
三百八十四策少陰爻六千一百四十四饒
三百八十四策右列饒乏數以三十乘之則
復得二篇之策三十也者自朔至晦以當月

或問乾坤動靜曰乾動而坤靜有常也方乾動而直坤乃順乾而行故其動闢及乾化既終乃靜而專而坤用事坤亦靜而翕

童蒙童觀宜作僮童僕宜如字

列子曰一變而爲七七變而爲九九者究也乃復變而爲一迴謂一變爲七其中有六七變爲九其中有八九復變而爲一其中具天地之數然不若只爲易不必偶合他書

朋盍簪王弼曰簪疾也陸希聲本作捷所以訓

周易卷二
為疾晁以道云古冠服無簪故迴於豫傳占
法中辨之即弁服之筭也

武人爲于大君古今訓詁之家未有能彷彿者
王沆之問介甫曰議者以謂上九爲大君六
三應於上九有用於大君之象介甫曰武人
以有爲爲大君用舊說以陵武加人欲爲大
君尤不近理蓋六三應上九則陰柔乘衆剛
故九五大君以剛健夬決六三之履耳故九
五言夬履六三小象言志剛也者以此

先儒曰七八卦數九六爻數沈存中筆談曰卦爻之辭皆九六惟連山歸藏以七八占迴於古占法中辨之矣然七八之數必將馴致於六九謂其無朕易不能言者非也

天地設位聖人成能謂聖人成天地之能也易有陰陽而道行乎其中非是元氣中列而爲三才也漢志曰太極元氣函三爲一而太玄三摹以準三才者宜非是蓋律數三紀布於十二辰紀分四辰初不自太極中分

蜀人馮時行字當可嘗言易之象在畫易之道
在用號縉雲先生其學傳李舜臣仙井人字
子思亦有易傳

元城先生論易曰今之學者言象數則諱談義
理言義理則耻說象數若象數可廢則無易
矣若不說義理又非通論

易與太玄皆以道義配禍福故爲聖賢之書陰
陽家獨言禍福而不配以道義故爲伎術如
李林甫之得君彼則曰吉顏魯公以正行乎

患難彼則曰凶故文中子曰京房郭璞古之
亂常人也

邵堯夫曰誰信畫前元有易畫之前豈無天地
陰陽乎或曰畫前有易其理甚微不知何故
發此語

近世儒者言居廟堂之高則憂其民處江湖之
遠則憂其君蓋泰言志在外否言志在君之
意也此義雖精而與易象不合廟堂豈初九
之位乎

周易下
卷二
迴與南康使君朱秘書論太極曰一室之小六合之大春熙之而溫秋肅之而涼晝而明夜而昏其體定不隨溫涼昏明之變化也推之於一身之近萬物之散殊亦莫不然

或問性命迴聞於師曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是故乾爲君坤爲臣者命也盡君道盡臣道者性也其他上下交際皆然譙定字天授涪州人嘗授易于羌夷中郭載載告以見乃謂之象與擬議以成變化之義郭

本蜀人其學傳自嚴君平定嘗過武侯廟觀
八陣圖謂必本於易嘗見伊川先生于涪伊
川欲與同修易書後迴伯舅和國許公薦于
朝授通直郎扈從維揚先是胡原仲嘗與定
游從於京師劉勉之爲作傳

迴謂凡乾道資始者皆有可見之象也鳴鶴在
陰則擬易而爲言者也藉用白茅則議易而
爲動者也下文七爻乃發明言動變化之義
不必求之於深遠

迴作周易古占法其序引曰邵康節以易數示
吾家伯淳或謂明道先生道德嚴重不當輕
易字之迴曰楊修曰吾家子雲老不解事強
作一書悔其少作蓋有來處也聖如仲尼門
人猶字之

隨之初九曰官有渝貞吉出門交有功此文王
之時二南國君從周召者也故上六曰王用
亨于西山彖曰大亨貞无咎而天下隨之隨
時之義大矣哉非文王孰能與於此

无妄六二小象曰未富也蓋本爻以耕穫菑畚
爲辭不耕不菑方聽九五倡始未暇爲富也
小象曰冥升在上消不富也家語記孔子曰凡
持滿而能久者未之有也非道益之謂也道
彌益而身彌損

蠱卦先甲三日後甲三日巽九五爻先庚三日
後庚三日蓋日有十辰有十二相錯而爲六
十其間之日六故先甲三日後甲三日也其
意義則事物之始必飭其終必蠱伊川曰始

終惟一時乃日新先後甲者屢提其始而飭
蠱也如商人每稱成湯周人每稱文武唐人
每稱武德貞觀間皆此義也六十之間庚之
日六先庚三日後庚三日者於事物過中則
屢施之號令所以防蠱也巽九五之爻變蠱
先儒論爻變只變蠱六五今乃入蠱之繇辭
其意義特精深此類不一蓋於前章論之

或問古人罰弗及嗣書有孥戮之文何也迥曰
易謂小懲而大誡故誡之之辭可過也玉泉

先生再三稱之曰不着仁心安能測知淺深也哉然先儒謂懲治小罪而大罪知誠不以為誠告之辭當有能辯之者先是建炎中某公謂玉泉先生曰圍城中人大者宜誅三族小者誅其身不如是不足以振起衰弱先生曰若解近令弟在圍城中公置太夫人於何地某公愕然字書曰誠言警也則迴說為是坤地道也為均里井之義

先儒以西鄰禴祭為文王東鄰殺牛為紂然文

王與紂非既濟之時

伯舅和國易傳曰乾元一陽也坤元一陰也迴謂乾內卦三爻配元外卦三爻配亨內卦變配利外卦變配貞其四時變通之運如此

先儒曰序卦非易之蘊朱待制新仲嘗謂迴曰序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則今序卦亦出於經師可知也而其間藏反對卦變之義其雜卦之末又出

一卦特立之義

易有无悔有悔悔亡又曰悔吝者言乎其小疵也震无咎者存乎悔文中子曰平陳之後龍德亢而卒不悔悲夫乃以龍亢爲非有悔爲善以有悔爲善則無悔爲不善乎

張芸叟疑大觀在上之文且言陸希聲深病爻辭之不類輒欲去取歐陽公童子問王景山儒志亦疑於易文聖人之言遠如天固難知也謂不類非也

周易卷二
泰小往大來否大往小來陽數饒其體大陰數
乏其體小在人則如孟子所謂養其大體爲
大人養其小體爲小人王泉先生屢言君子
有天下之私小人有一己之公其言本王景
山儒志所載也

君子所居而安者易之序也序謂列貴賤者存
乎上下文自天祐之吉无不利其言偶與大
有上九爻同實不相謀

某公讀迴古易占法曰兩儀者乾坤之初畫也

四象者乾坤初與二相錯而成也曰方其爲
兩儀四象時未有乾坤之名迥曰春秋公羊
傳當隱公時公子翬謂威公曰吾爲子曰隱
矣漢紀高祖嘗繇咸陽蓋借後來定名稱於
前日也

先儒曰周以建子爲正夫陽之始十干十二辰
之端也日月初躔爲星之紀而其辰在丑故
商以之爲正夏正建寅人事之所始也仲尼
取之矣迥曰易艮東北之卦也萬物之所成

終而成始也兌正秋也則夏王建寅可知不
可但言便於人事

易者開物成務冒天下之道者也而辭象變占
皆易中之一體主於一則用其三至秦指爲
卜筮之書豈秦人以異言對暴君俾得不焚
抑所見者然邪近世郭兼山乃曰周易古者
卜筮之書是襲秦人之繆也

伏羲文王孔子之爲易由略以致詳未嘗有異
道也後世訓詁所得有淺深或支分派別乃

入於讖緯壬遁之學耳故曰前聖後聖其歸一揆

漢東萊費直序焦延壽易林曰易者廣矣大矣以言乎天地之間則備矣推此言之繇辭說卦所以爲未盡也故連山歸藏周易皆異辭而其卦雖三家並行猶一隅爾

隱者書曰無窮妙義盡在畫中辭外見義方審易道則觀象識辭可以知變占矣

杜欽異於王鳳以剛巽柔故小象謂志窮吝也

伊川先生序易傳門人曰太漏泄天機此未得先生之意者也乾坤示人以易簡易簡而天下之理得初未嘗祕何漏泄之有

比之初六曰終來有他吉子夏傳曰非應稱他也

子夏易傳京房爲之箋先儒疑非卜商也近世有陋儒用王弼本爲之注鄙淺之甚亦託云子夏凡先儒所引子夏傳此本皆無之熙寧中房審權萃訓詁百家凡稱子夏者乃取後

本贗

奇數一二三四策數六七八九五與十不用變
數九六卦數七八陽升而陰降九六者易數
之窮也

水火字立坎離之畫古文以字亦坤畫 或曰
木字離合巽畫

迴隆興甲申易傳成筮之遇巽之恒淳熙癸卯
將爲文史評遇大畜

未濟之九四應於初六患在內也既濟之九三

應上六患在外也患在內者如薄伐獫狁至
於太原患在外者如抵掌於伊吾之比者矣
莫子齊爲會稽校官忽問迴曰邵康節云宋四
世而盛九世而中興何以知其然對曰周公
曰商旣墜厥命我有周旣受我不敢知曰厥
基永孚于休若天棐忱我亦不敢知曰其終
出于不祥是以聖人爲易必於道德而不必
於數有以是意告上饒公汪先生者先生曰
若以此論康節則待康節亦淺矣

碩果不食井渫不食兩不食字辭同而旨異前
不食字謂陽實碩大不侵食於衆陰也後不
食字言君子之才旣已修治而不爲時用前
爲美後爲恨

迴謂艮爲果蓏在草曰果蓏故曰上實而下柔
也舊說木實爲果草實爲蓏爲二物然則與
乾爲木果者何以分別也說文曰在木曰果
在地曰蓏應劭曰木實曰果草實曰蓏張晏
曰有核曰果無核曰蓏皆指爲二物也豳詩

曰果羸之實亦施于宇則爲一物可知若木之實豈能延施于宇邪近世有江棗才孺曰肉在內殼在外有包裹之義者謂之果核在內肉在外者有裸露之義者謂之蒚此由字說中來皆臆說也

待制程昌禹建三年守蔡州屢挫羣盜敗虜人初令術士趙井筮易益之无妄趙曰吉俄除鼎澧鎮撫使時中原甚亂蔡人盡隨待制渡江復破楊么鍾相李合戎等劇盜蓋利用爲

依遷國之爻也見劉瑞祐蔡鼎紀實錄

初趙井占

曰吉蓋以興利而且无妄軍必捷不出三日克在西南井未能知遷國之義也

京房易積數曰初爲下貞二爲中貞三爲上貞四爲下悔五爲中悔上爲上悔二三四爲互體三四五爲約象今傳注未有約象之名唯術家見之

乾九五下應坤六五坤六五上應乾九五如舜湯得皐伊故皐伊爲聖人之耦

曹建立之以无妄名齋迴告之曰无妄有正與

匪正先儒以无妄對有妄者非若爲齋名於理未安建玩繹經文大以爲然久之建歿趙成玉爲作行狀晦翁朱先生作墓表皆曰立之以无妄名齋豈不果改邪

繫辭論易言非夫古之聰明睿知神武而不殺者孰能與於此哉似指文王也內無睿知爲之主宰則視聽接于外者必惑是以書稱堯舜聰明故耳目聰明皆聖人極則之德也其曰古之云者非見而知之

都聖與少卿作周易變體推廣沈丞相小傳如
觀之九五不言觀我生君子无咎獨論剥六
五貫魚以宮人寵推象數過當

孫皓筮并天下遇同人之頤三四五變也以乾
變坤內動而外止尚廣謂青蓋入洛者如此
彖言象者三剥也鼎也小過也然易者象也無
非象也

安土敦乎仁故能愛王介甫曰安土則不擇也
而安之司馬公謂仁者求諸已不求諸人安

周易卷二
土敦仁則內重而外物輕乃能自愛迴曰君子敦乎仁愛則使下民安土彼土政煩賦重田萊多荒民卒流亡者以君子不用仁愛故也

解九二曰田獲三狐劉彛傳曰狐者性疑而情姦晝伏夜動小人之道也其說若有思致然未濟彖曰小狐汔濟未出中也蓋謂九二也則不見情姦之義

六爻不變以卦彖占一爻變以變占此諸家言

占例之所同也然巽之九五變入蠱卦彖履之六三其凶在所應此非例之所能拘故古人三人占許爲別說蓋易變動不居非一理之能盡也當因所問而推其義

爻象動乎內吉凶見乎外介甫曰內隱而外顯今章句曰指易之書言之蓋爻象動乎易書之內吉凶見乎易書之外也

沙隨卜筮圖

謀及乃心

自忖度

不離於道

不害於義然後筮

楊雄曰不軌不筮

謀及卿士

是皆識古今知道義之人

汝有大疑

苟可告心已鮮愧矣

謀及庶民

彼至愚而神

此可告彼皆孚焉其害道理者鮮矣

謀及卜筮

鬼神聰明正直而一焉吾齋戒不敢褻彼所告必不我誣

周易古占法卷下

道藏精華第九集之五
文山遜叟蕭天石主編

葛仙翁至道心傳

自由出版社印行

蕭序

太極冲玄至道心傳，爲葛仙翁秘傳，凝陽子纂述，文見道藏輯要本。仙翁爲三國時吳人，單名玄，字孝先，幼聰慧異常人，博通經籍，尤好黃老。從學於左慈，得九丹液仙經，勤修不輟，盡得其術，卒會歸於道，遂得仙。仙翁，其號也。其師左慈，字元放，東漢廬江人，得異人傳授，史稱其少有神術。與擅縮地術及神通變化之費長房，擅符水神術之于吉，擅卜筮占驗、精易數之管輅等，同以神奇仙術，玄妙莫測鳴於世。左公會與曹操坐，賓客滿堂，操欲得松江鱸魚，衆無可致；左公求銅盤貯水，釣之即得松江鱸魚，此即道門神通變化術中所謂搬運術者是也。後操欲殺之，即以隱身術卻入壁中而不知所在。嗣又相遇於陽城山頭，復逐之，公走入羊群而遁，世莫知其所終。左公之術，仙翁盡得之，然不以炫世駭俗，玄修道妙，而歸本於太極冲玄之至道。

仙翁之孫洪，晉時居句容，好學而博通典籍，元帝召爲丞相掾，以功賜爵關內侯。迨後得仙翁所傳煉丹秘術於鄭隱，遂退隱修煉而得仙。著抱朴子傳於世，謂神仙可學，絕非妄誕，人能服氣養神，煉丹採藥，即可登真。其書并包

括玄道與符籙、占驗等各種方術。在我國歷史上，專門言仙道之書，并使先秦方士之術與神仙道綜羅併陳，揉合而歸於一系統之中者，當首推抱朴子。而抱朴子之學，多承自仙翁所傳。

夫大道無名，至道無形，無可言說，重在心傳。以道印道，以心傳心，默而契之，自然會通。仙翁所傳至道，首自太極圖說。仙道丹道，以易爲本；故曰：易有太極，是生兩儀；一陰一陽，彌綸天地。二氣交感，萬物化生；順則生人，逆則成仙。五行交錯，五氣化醇，乾道成男，坤道成女。逆而修之，易之道也。純陰則死，純陽則生；煉丹之道，在煉盡群陰，而爲純陽；故取坎填離，爲全真道之活法天機。因鼎爐水火之妙用，以煉養陰陽，煨煉神氣；丹道生化之機，全在水火藥物。煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛，煉虛合道，爲金丹家四大綱領。其中精氣神之煨煉，爲生命之煨煉，乃長生久視之功，惟煉虛一着，方爲超聖超神之功。修先天道者，祇煉太極玄功，煉太極以還無極。無極而太極，太極而陰陽，陰陽生化，而天地萬物之道備矣！

夫太極之爲道，無形無象，無聲無臭，無在而無乎不在，無有而無乎不有

。宇宙一太極，天地一太極，人人一太極，萬物一太極；故通神入化之功，人本自具有，不少欠缺，不假外求，體之即存，煉之即得，而取之不盡，用之不竭。太極一陰陽也，充天地之間，亦一陰陽也。涵之則保合太和，發之則絪縕天地。靜極則生陽，動極則生陰。陽不可盡，陰不可極。陽竭則陰極，極陰則死，故煉丹之要，以全陽爲主。

煉太極功，其不傳之秘，在取坎填離於內，抽添採取，無爲而自爲，無功而自功。上乘太極功，不煉後天太極功，而煉先天太極功。煉無煉，無煉而煉；修無修，無修而修。不採有爲，不舍有爲；不採有形，不舍有形。因後天而至先天，故不依後天，而亦不舍後天也。先天太極功，道藏上方大洞真元妙經品圖中，揭示有先天太極圖，亦稱無極圖。爲圖者四位五行，自下而上：初一日玄牝之門；次二曰煉精化氣，煉氣化神；次三五行定位曰五氣朝元，次四陰陽配合，曰取坎填離；最上曰煉神還虛，復歸無極。按圖索驥，功訣了然；其不了然者，則盡在不言中矣。圖象源自伏羲，廣成子得之而傳黃帝，遞傳而至河上公，名曰無極圖。魏伯陽得之而著參同契，鍾離權得之而授呂洞賓，因而

大弘丹道於萬世。呂祖隱華山時，曾以之授陳搏，圖南復得先天道於麻衣道者。今丹道中之先天道派，遠則肇承伏羲，中則源自麻衣與陳圖南。陳後授種放，放傳穆修與釋壽涯。修傳李挺之，李傳邵天叟，叟傳其子堯夫，而大放易道之異彩，其皇極經世之學與先天太極之道，堯夫而後，即未得其傳矣。宋理學大師周子濂溪，得種放傳無極圖，復得先天圖之偈於壽涯，將原圖自下而上之序，顛倒之而更易爲自上而下之圖，冠以無極而太極，并著太極圖說，爲宋明理學之所祖。於是道家之金丹學脈，便一變而爲儒家之理學學脈矣。就易道言，一用在逆，一用在順；一用在反，一用在正。易曰：「原始反終！故知死生之說。」老子曰：「反者，道之動。」符子曰：「逆者，道之根，丹之用。」學者詳參道藏原圖，與濂溪之太極圖對照，即可得其體要。仙翁本書，首傳太極含一圖說，可謂得其本者矣！

本書之天根月窟三十六個宮圖，係凝陽子引康節詩以闡葛翁之先天道者。邵子爲先天易學之巨匠。原詩云：「乾遇巽時觀月窟，地逢雷處見天根；天根月窟閒來往，三十六宮都是春。」此中原理，係因其先天卦圖次序而來。解者

十餘家。就天根月窟言，有以八卦爲說者，有以六十四卦爲說者，有以十二辟卦（即十二卦消息）爲說者，有綜比而爲說者。三十六宮之爲說，解者亦有多家。道窮先天，理極奧微。朱子撰康節像贊云：「手探月窟，足攝天根，閒中今古，靜裏乾坤。」其嚮往爲如何？可知也。此圖就真宗言，實賅丹道之全，通陰陽之變，極性命之理，貫天人之運，而無或遺也。

本書言周天火候，言築基煉己與返還之道，均係基於易而言，雖嫌繁瑣，然亦有獨得之妙者在。內天罡圖說，尤宜深參細究，初視之，似玄之又玄；細體之，則實簡易了明；初學之士，可無須多致力於斯。金液還丹口訣，非過來人，難以道出，切不可等閒讀過。

本書原爲合陽子馬炳文君之手鈔本，行草相間，故交來已數年，迄未付梓，深爲歉然。去歲小住淡水，由居士韓長沂君再爲楷錄。故本書之得於讀者相見，馬韓二先生之功德，爲不可泯也，特此附筆致謝。

中華民國五十七年戊申五月五日文山遜叟蕭天石於石屋。

凝陽子集

萬仙翁
太極冲玄

至道心傳

至道心傳目錄

讚

太極圖說

挽邪歸正

流珠歌

修真擇地

天根月窟三十六宮圖

周天火候

築基鍊己返還直指

除賊標修須知

至道心傳

目錄一

至道心傳

目錄一

朝屯暮蒙圖式

內天罡圖

內天罡十二經歌

任督二脈圖說(附任督脈二十八穴圖)

五品仙說

行住坐卧說

金液還丹直洩天機口訣

身中證驗

陽神出演口訣

鍊神還虛

入室魔境

聖道心傳

目錄二

葛仙翁太極冲玄至道心傳

凝陽子纂

贊曰

至道心傳。露形紙筆。非人難授。非德難成。訣盡玄微。
世之罕見。金室此間有。仙訣此間無。有緣遇此訣。勤
行陟仙都。

太極含一圖

鍊丹自有真爐竈
何必區區向外求
心若靜時身自定
身心靜定見丹頭

精神魂魄意。攢簇歸神位。靜極見天心。自然神明會。

至道心傳

一

太極圖說

夫太極至大而難言也。以之近取諸身。人人皆有此太極焉。何以見之。蓋太極即心也。心即太極也。人心存誠主敬。則太極明。嗔忿嗜慾。則太極蔽。是以吾之心正。則天地之心亦正。吾之神清。則太極之理自得。若能一念不起。久久澄湛。靜極虛篤。虛室生白。方見天地之心。而道自歸矣。此豈不由正心誠意以致之耶。故仙師云。太極順則生人生物。逆則成聖成仙。夫人胚胎之初。因感太極之中真一之念。而有此形。精氣神全由一念而紐結。故借此形而鍊此念。收此念

而結此丹。念住則精住。精住則炁住。炁住則神住。神即念。念即心。心即神。神即火也。炁即藥也。心即丹也。抱此一念守聚而成真。即是以火鍊藥而成丹。以神馭炁而成道也。念之為妙也。至貴而尊也。至清而可寶也。上通乎天。下徹乎地。可以統乎萬化。則萬化莫測其所以然。念之用神矣哉。蓋人之元炁藏於腹。即萬物之氣歸於根。用此一念。神潛腹中。既天炁下降於地。炁與神交。猶地道之承天地。天地由此而生物。吾身由此而產藥也。此道至簡至易。再無他訣。只要降念頭入於炁穴耳。炁穴在心之下三寸六分。腎之

上三寸六分。中虛一穴。縱廣一寸二分。虛靈不昧。念
從此起。息從此住。名曰谷神不死。是謂玄牝。玄牝之
門。為天地根。綿綿若存。用之不勤。夫何謂。蓋谷本空
虛。即玄關丹鼎。乃至虛之地。虛能容神。得胎息鼓動。
其中真炁應而生神。如山谷之虛聲達焉。則響應之。
乃神即谷神也。不死者。凡物皆有生而有死。惟山谷
神應之理。無時不有。何嘗見其死乎。人能守一。使精
化炁。炁化神。長生仙道。亦猶谷神之不死耳。玄者陽
也。牝者陰也。乃龍虎初弦二炁。交結於玄關。即玄牝
之門也。此竅名元始祖劫。化生諸天。開明三景。是為

天根。乃真人呼吸之處。陰闔陽闢之根。綿綿不絕。刻
刻用事。往來無窮。用之不勞。任其自然。周流升降。盜
天地。奪造化。神潛於竅。百日成功。玄牝立基。何患金
液之不凝。還丹之不結。故曰用之不勤。乃人一身五
行百脈交會之處。凝結聖胎神化之所也。且丹士多
言心腎非坎離。以呼吸為坎離。殊不知呼吸之妙。乃
坎離之用也。心腎乃坎離之體也。人之一身。以心為
主。以腎為基。況人不言心腎而言身心者。身即腹也。
腎在其中矣。故精氣一也。以神潛於其穴。則三者會
於中矣。豈可捨腎哉。腎屬水。心屬火。火入水中。則水

至道心傳

三

火交媾。如晦朔之間。日月自相合璧。即神與炁合。打成一片。神凝炁結。神凝則真息自住。靜極則天機自動。即太極靜而生陽。升坎中一點真陽。點化離宮之至陰。變成乾健金剛之體。而為仙也。乃自然之道。豈可造作而為之者乎。同志遵之。

挽邪歸正

凡希仙學道之士。忠孝為本。利濟為先。廣濟陰功。救拔人物。自然學道得成。求仙自遇。必須苦志玄門。和光遁跡。混俗同塵。廣求博覽。參訪志士。探究玄微。洞曉陰陽。深達造化。不可習務爐火燒鍊。以虛度光陰。

不可行邪法。以誑惑愚迷。損其功。誤其行。難證無為清淨之基焉。躋希夷眾妙之域。切勿輕入傍門。妄投邪徑。近今多以女人為鼎器。採取三峯。以產戶為生門。妄求藥餌。或伏氣於三田。假以梅子之稱。或薰氣於臍中。賤以紅鉛之號。捱唇咽舌。豈得長生。摩股撫琴。安能久視。嬰口血餅。實曰胎毒。剪斷臍蒂。胡云一氣。運息存想。俱屬後天有為。吐故吸新。亂道先天正氣。屈伸導引。變生癰腫惡毒。熊經鳴躡。鼓動三焦。邪火。殄霞絕粒。肌瘦尪羸。絕頂居巖。虛生濕脹。或鍊五金八石。昇取精華。以為神丹服食。不識正宗。徒勞形

痿。妄談玄妙。一向癡迷。妄引丹經。竹破須將竹補。宜休。妻謾遣陰陽隔等語。以證其邪。殊不知。火生於木。禍發必尅。精生於身。情動必潰。此係走方遊棍之徒。索人衣食。無計惑人。見大道正理。無人可盡。捏以淫術。誑惑富貴者。或提精動火。傷目者有之。或逆精成淋。便毒者有之。不肯自思己錯。更將錯路教人。深為可恨。蓋不知古仙妙用。大隱居塵。對境忘境。居塵出塵。了無掛礙。每日將過去未來現在三心盡忘。頓卻虛其心。實其腹。凝其神。守其中。工夫已到。自然精滿不思慾。氣滿不思食。神滿不思睡。入室下手。不靜而

靜。神炁歸根。黍米凝空。脫胎神化。遨遊海島。昇入仙都。近之迷者。一毫功行未積。精氣未完。便求下手。縱炁感神交。惟一幻丹耳。昔漢武帝酷好神仙之學。禱祭名山。懇求不止。後感王母降臨。帝俯伏求度。王母曰。子禱祭名山。可謂勤矣。勤而不獲。實有由也。子之心地不清。其性淫。其性酷。其性貪。其性暴。取女子為鼎。以歌淫為樂。傷神亂性。宮娥滿目。縱形不交。而神氣先耗。身有浮肉。內本空虛。豈可守富貴而得仙乎。未之有也。可授子五岳真形。將來亦得尸解掩世。故學者廣覽神仙通鑑。歷代神仙皆清淨無為而成。豈

至道心傳

五

是有為有相渣質之物而成之乎。經云。錯路教人行。永劫墮迷津。諺云。世無肥胖仙人。富貴道士。又曰。吾道先苦而後樂。眾生先樂而後苦。誠哉是言也。學者思之。

流珠歌

葛仙翁修鍊外丹。經二十處未成。復於西江閤皂山。修內丹成真。遂作歌曰。流珠流珠。役我形軀。奔馳四海。歷覽羣書。披尋不悟。情思若愚。焚編金石。燒揭汞珠。貨財蕩盡。拊膝長吁。吾年六十。功效躊躇。賴師指授。元炁虛無。杳冥中起。恍惚中居。真陰真陽。一吸一

呼。先存金鼎。次認玉爐。離火激海。坎水升虛。玉液灌
溉。洞房流酥。天機真露。萬類難如。真人度人。要大丈
夫。天長地久。同赴仙都。念茲在茲。語吾記吾。

修真擇地

凡修仙之士。須擇名山福地。古仙成道之所。方可居
止。地要藏風聚氣。疊水來沙。左有龍蟠。右有虎踞。上
應九天之秀氣。下通三島之真源。方得天地正神衛
佑。倘不得其地。恐山魈木客盜奪靈氣。故難成也。昔
王靈輿居山修行。感天仙下降曰。行道之士。各有其
地。如植五穀於沙石之中。豈能生之哉。既有真仙之

至道心傳

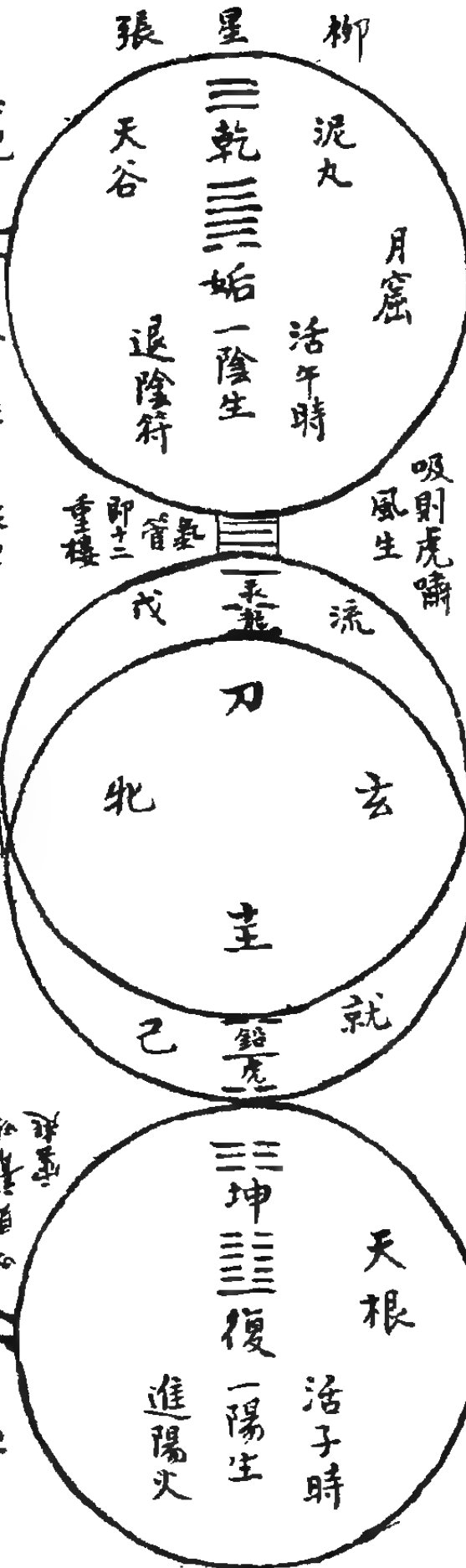
六

骨。必獲福地靈墟。可以生騰變化。須種德於福地。還積功為羽翼。苟非其所。則魔盜其靈。必不能就也。靈輿叩問何地可棲。仙曰。衡岳南宮。伊居之處。果登南宮。累修一紀。白日昇天。

天根月窟三十六宮之圖

三三鬼井 三三參霄 三三畢昂胃 三三婁奎 三三壁室
 遁二陰生 否三陰生 觀四陰生 剝五陰生 坤六陰生

上關鍊神還虛神住。中關鍊炁化神息住。下關鍊精化炁念住。

玉枕 大井車 鹿車 大脊腰關 羊車 女虛
 乾 六陽生 大壯 四陽生 泰 三陽生 臨 二陽生
 三三翼軫 三三角亢 三三氏房心 三三尾箕 三三斗牛
 至道心傳

詩曰「下手立根基」休將子午推。靜中纔一動便是癸
生時。三十六宮者。八卦三十六畫也。又曰。乾一。兌二。
離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。即三十六宮也。又曰。
太極靜而生陽。陰極生復。六宮也。復生臨。六宮也。臨
生泰。六宮也。泰生大壯。六宮也。大壯生夬。六宮也。夬
返乎乾。六宮也。自復至乾。共三十六爻。即進陽火三
十六宮也。動極生陰。姤。六宮也。姤生遁。六宮也。遁生
否。六宮也。否生觀。六宮也。觀生剝。六宮也。剝返於坤。
六宮也。自垢至坤。三十六爻。即退陰符三十六宮也。

周天火候

自子至巳為六陽之數。即進陽火也。

訣曰。乾九陽數也。坤六陰數也。乾九之陽。起於坤之初。六乾之策。三十有六。總計二百一十有六。其訣用意久。則自然。天關在手。左手統十二支也。地軸由心。以神馭炁。數其息也。以左手掐子文。復卦主事。鼻微吸。天之清氣。入於玄關。而至尾閭。為一吸。又呼氣從尾閭穿夾脊而上泥丸。為一呼。一呼一吸為一息。如環無端。十八文。十八武。三十六息足。得玉露神水。一口吞送下玄宮。澆灌靈根。得藥一兩。又移指掐丑位。

臨卦主事。再行十八文。十八武。呼吸三十六息。送玉露一口入玄宮。得藥二兩。又移指掐寅位。泰卦主事。行文火三十六息。送玉露一口入玄宮。得藥三兩。又移指掐卯位。壯卦主事。行文呼吸十八息。送玉露一口入玄宮。得藥四兩。木液吐在卯。洗心滌慮。注意規中。名曰沐浴。今人以兩手摩面為沐浴者。非也。又行文火十八息。送玉露一口入玄宮。得藥五兩。又移指掐辰位。夬卦主事。行十八文。十八武。三十六息。送玉露一口入玄宮。得藥六兩。又移已位。乾卦主事。行武呼吸十二息。送玉露一口入玄宮。得藥七兩。再行文

呼吸十二息。送玉露一口入中宮。得陽鉛八兩。又行武呼吸十二息。名曰首尾武。中間文。至此是進陽火三十六也。

自午至亥。六陰之數。即退陰符也。

訣曰。坤腹之初六。起於乾之初九。坤之策二十有四。共計一百四十數。移指搗午位。妒卦主事。行十二武。十二文火。共呼吸二十四息。吞送玉露一口入玄宮。得藥一兩。又移未上。遁卦主事。行十二武。十二文。二十四息。送玉露一口入玄宮。得藥二兩。又移申位。否卦主事。乃西南之鄉。行文火八息。又行武火八息。

末行文火八息。送玉露一口入玄宮。得藥三兩。又移指。搯酉位。觀卦主事。行文火十二息。送玉露一口入玄宮。得藥四兩。金精旺在酉。宜當沐浴。防危慮險。洗心滌慮。一意規中。又文火十二息。送玉露一口。得藥五兩。又移指。搯戌位。剝卦主事。十二武。十二文。二十四息。送玉露一口入玄宮。得藥六兩。又移指。搯亥位。坤卦主事。行文火八息。送玉露一口入玄宮。得藥七兩。又行武火八息。送玉露一口入玄宮。共得陰汞半斤。又行文火八息。一意規中。名曰兩頭文。中間武。武者呼吸畧緊。文者呼吸微緩。自然連前進陽火。退陰

符吞玉露十六口。鉛汞平均。合為一斤之數。前降後升。共得周天三百六十度大候外。除五息以應五行。凡行周天一度。奪進天地日月陰陽劫運之數。奪盡萬物生殺四時之數。奪盡卦爻銖兩之數。名曰日月之圓存乎口訣。時至之妙在心傳。周天息數徵之數。玉露聲寒滴滴符。此真人口口相傳之密旨也。號曰四候別有妙用。大抵真息從炁穴所發。即龍之弦炁。真火也。汞也。橐籥也。常人口中。華池神水。從舌下二竅湧出。至人甘津玉露。從腎升起。經夾脊泥丸。注明堂而降下舌端。即虎之弦炁。真水也。鉛也。人之一身。

二炁存則生。二炁竭則死。乃一身真水火根本也。已上口訣。過身中時至。得藥入於玄宮。以神會息。行之一度。攢簇陰陽。煅煉成丹。須假數息有作。若不行此。難得周天造化。得藥無此息。定難結黍米之珠。近有一等之輩。鍊己未純。造化未得。每日執此常行。以為大功。燒竭元炁。反為害之甚也。是以聖人傳藥不傳火。從來火候少人知。正謂此也。乃諸聖不傳。不形竹帛。名曰天符。行之者永處天仙。失之者永為下鬼。學者寶之。一年二八月。初八二十三日。一日卯酉二時。已上不行火候。

築基鍊己返還直指

夫築基之法。即是收神固精裕氣之訣。一身之內。精炁充實。骨髓堅強。是謂民安國富。方可入室下手。而求還丹之道也。蓋鍊己者。即忘情絕念以致心死神活之謂也。奈何世人多因情慾太甚。斷喪天真之性。是以神不得存。形不能久。神仙教人鍊己。只要時時將此妄念收歸丹窟。與炁交合。久而自靜。是謂清虛恬淡。真氣從之。人心一虛。道自來歸。若念不止。則基址不堅。倘神不清。而鍊己何益。夫築基鍊己之法。即降伏念頭。絕慾保精之謂也。書云。因一念而有我身。

借一念而煉我形。形神俱妙而為仙也。豈非鍊己者也。夫人之初生。父母相見。形以立其兆也。情動而極。媾合儲精。形以立其基也。十月胎完。形骸以成。氣足而降。剪斷臍蒂。一點真炁。著於氣穴。鼻吸目攝。天賦之性也。此性付體。日居二目。藏於泥丸。夜居二腎。蓄於丹鼎。乳養其五臟。炁冲乎六腑。故乃骨弱可捲。肉滑如飴。精之至也。視而不瞬。哮而不嘎。和之至也。呼吸往來。日就月將。生至十六歲。盜天地三百六十銖之真炁。原父母之祖炁。二十四銖。共得三百八十四銖。以全一周天之造化。奪得一斤之丹藥也。其形鼻

如膩粉。唇似丹珠。內丹如水晶塔子相似。此豈不是
天地陰陽之道哉。凡人髓滿腦實。精炁神全。何得而
有死乎。嬰孩始離母腹。乃赤子混沌。純靜無為。屬陰
坤卦。三三。自一歲至三歲。長元炁六十四銖。是為一
陽。生乎復卦。三三。至五歲。又長元炁六十四銖。二陽
生乎臨卦。三三。至八歲。長元炁六十四銖。三陽生乎泰。
三三。至十歲。長元炁六十四銖。四陽生乎大壯。三三。
至一十三歲。長元炁六十四銖。五陽生乎夬。三三。至
十六歲。長元炁六十四銖。六陽生乎純陽。為乾。三三。腦
滿精足。以完一斤之數。自然乾健之體也。三元以鍾。

五行以備。宿有仙緣。如得師指。身心泰定。童真內鍊。名曰直超圓頓。乃得無上至真之道。故曰上德無為。不以察求是也。若根基淺薄。不過至人。苦攻愛慾。貪酷陰私。陽極一動。卦變為離。故男子二八真精通。女子二七天癸至。從此已後。陰炁漸長。陽炁漸消。自十六至二十四歲。不知保守。嗜慾無度。耗散真元。六十四銖。卦應乎姤。三三。又不思避忌。醉飽入房。以妄為常。至三十二歲。仍耗元炁。六十四銖。卦變乎遁。三三。全不修省。孜孜為利。碌碌為名。至四十歲。耗元炁六十四銖。卦應乎否。三三。不知持滿。以慾竭其精。至四

十八歲腎炁漸竭。髮鬢漸白。耗元炁六十四銖。卦應乎觀。三三。全然不悟。心迷聲色之場。身墮利名之境。至五十六歲。肝氣漸衰。眼昏多忘。筋痿力倦。又耗元炁六十四銖。卦應乎剝。三三。不悟真常。務快其心。溺於生樂。醉生夢死。不覺不知。至六十四歲。卦炁已周。原天地父母元炁三百八十四銖。耗散已盡。復返於坤。三三。陽盡陰純。髮白氣短。血枯髓竭。貌槁形衰。體重無力。苟得其壽。惟藉後天穀氣。以培後天之精氣。非先天之正炁矣。倘遇明師。指示返還之道。精心操鍊。仙亦可期。凡行返還之道。先用龍虎以固濟外腎。

並谷道牢閉。勿令走散。真炁。每日夜遇身中外腎陽
舉之時。即後天活子時。急須下手。名曰鉛遇癸生須
急採。即便以手拿住龍頭虎尾。緊縮谷道。協起小腹。
豎起脊骨。雙目上視泥丸。其陽火自息。內升乎泥丸。
以目轉旋三十六次。真炁入腦而化為髓也。以上口
訣。日舉日採時鍊時烹。每日子午二時。行周天火候
一度。以合天樞。忘言閉兌。終日如愚。專炁致柔。採補
百日。得元炁六十四銖。以應乎三三三。一陽生也。身體
健矣。卻除雜念。進工如前。又採補百日。又添元炁六
十四銖。以應乎臨三三三。二陽生也。百病普消矣。再進

功如前一百日。可添元炁六十四銖。以應乎泰。三三。三陽生也。三陽開泰。萬孔生春。目明耳聰。步履輕快。再進工一百日。又補元炁六十四銖。以應乎壯。三三。四陽生也。工夫到此。肌膚光潤。髮白轉黑。再進工一百日。又補元炁六十四銖。以應乎夬。三三。五陽生也。如巨富之家。無處不有金玉。愈加精進。進工百日。補完元炁三百六十四銖。以奪天地日月精華。一周天之造化。以返乾健之體。故曰下德為之。其用不休是也。名曰肘後飛金晶。又曰始於有作人難見。及至無為眾所知。但見無為之要妙。豈知有作是根基。契之。

瞻理腦定升。玄經云。子欲不死。修崑崙。正謂此也。依法如此。築基鍊己。補全乾卦。心如赤子。方可入室下手。而求還丹之道。易於反掌矣。故曰。屋破修容易。藥枯生不難。但知歸復法。金寶積如山。誠哉是言也。此法壯年依前歲數而補足。若衰老之人。欲速下手。必須還精補腦。築固靈基。務要飲食豐美。每日服人乳。培根丸藥千日。以致精氣神全。方當入室。求玉液金液。坎離乾坤之道。始得玄珠罔象。太乙含真。金已上口訣。乃築基返還之功。顧人之精勤力行。何如耳。

除賊操修須知

夫金丹之道先要鍊己純熟收拾身心。欲藏神炁清
虛靜定。恬淡晦默。柔和順寂。故神全氣盛。七情不動。
六根清淨。精難搖動。方可求丹。貴乎勤守其一。以處
其和。掃盡五賊。五賊者。即眼耳鼻舌意。為天之五賊。
色聲香味觸。為世之五賊。愛慾貪嗔癡。為內之五賊。
天之五賊不謹於內。則內之五賊蜂起。此之五賊不
除。則天之五賊熾生。是以兩目為役神之舍。顧瞻視
矚。神常不得離之。眼見色則愛起而賊精。兩耳為送
神之地。蓋百里之音。聞於耳則神隨之而生。耳聽則

慾起而搖精。兩鼻為好神之戶。鼻聞香則貪起而耗精。舌嘗味而神隨之。則嗅起而走精。意遇觸而神隨之。則癡起而損精。大抵忘於目則神歸於鼎。垂簾含光而顧中也。忘於耳則神歸於鼎。聞於內而聽乎中也。忘於口鼻則神歸於鼎。而息居於內。綿綿若存。神歸炁穴也。合而言之。五賊俱忘。收歸鼎內。何患金丹之不結。五者不除。徒勞心力耳。凡修鍊之士。預先建造寢室。選進神日時。合三奇。開休生門。並帝星到室。坐向忌六不成。空亡荒蕪。四廢九空。河魁勾絞。五不遇時。仍擇吉辰入室。遇冬至前四十九日齋戒身心。

除五味絕人事。忘言打坐。用榆木作椅。牀下安雄黃一斤。以辟邪。上懸軒轅鏡一個。左右劍各一把。背室供東華帝君像。長燈香水祀之。面前不可向空。不可容一物。致心不靜。只宜面壁向東。陰陽適中。明暗相半。屋無高。高則陽盛。明多則傷魄。屋無卑。卑則陰盛。暗多則傷魂。四壁皆列窗戶。以通日月星斗之炁。遇風則闔。風息則開。太明則下簾以和內。太暗則捲簾以通外。冬不向爐。夏不揮扇。春不觀花。秋不食菓。求同心三友。輔弼相扶。預積三年之糧。尋訪好善外護得力之家。付之供養。不可受人供養。叩頭禮拜。指稱

師父愈加墮落。倘無餘積外護者。苦行於市塵之中。忘言乞食。打坐精勤以求之。若不預備衣食。奔走勞心。則道遠矣。凡坐之時。豎起脊骨。不可東倚西靠。以眼觀鼻。以鼻對臍。口齒緊閉。舌抵上腭。神守於中。不灰心枯坐。要有覺有照。不可著意勞神。著意頭頭錯。無為又落空。凡有事來。則速應而去。不可迷滯於心。譬如明鏡相似。物來則照。物去不留。光明正大。若念靜。用柔心行文火。若念昏。用剛心行武火。惟精惟一。允執厥中者是也。若坐至至靜至定之中。不省人事。氣息全無。六脈以停。小靜一晝夜。中靜三日。大靜七

日。不可疑於坐化。乃是神炁歸根復命之際。生藥之始。不可驚動。默默守護。待他自醒。若七日之外不醒者。將鐘磬在耳邊擊之。用手作拳。拍其背心。叫名即醒。凡有人來室中。行要輕步。語要低聲。閉門不可粗暴。不可叫喚。恐驚元神。選一知心善友。一日三飧。依時供養。熱則去衣。寒則加衣。如保嬰兒相似。婦女雞犬。不可入室。道友不潔者不可入。凡大小二便。並沐浴。不可對日月星斗。宜暗處向壁。土便之。不可裸露。觸犯天地。永不希仙。凡大小便。以目視內。迴光返照。勿令覩穢。入室行持之際。必須齋戒。務忘五辛五味。

暈腥酸醎酒漿茶菜油膩煎炒。一例戒止。只服新米粥飯。不可太過不及。厚味令人神昏多睡。味薄自然神清爽。詩曰。饑生陽火鍊陰精。食飽傷神氣不伸。止念澄清為日用。夜間少睡自身輕。此入室下手之功要也。西江月云。味厚飽食多睡。睡多夢裏迷真。眼觀心動喪元神。耳聽靈台不靜。要見本來面目。慧劍割斷紅塵。心清意靜九陽生。不睡神仙有准。詩云。神一出便收來。神返身中炁自回。如此朝朝並暮暮。自然赤子產靈胎。且人身有三昧真火。一火不聚。不能結丹。心為君火。膀胱為相火。即臣火。大腸下行之氣。從

肛門奔出者為民火。鍊丹須要三昧真火。薰蒸精氣。使神交合。方能結丹。惟君臣二火不動。有民火門戶不緊。常有走失之患。凡行住坐卧。緊撮谷道。遇有民火張狂奔走之時。須將兩目上視頂門。則民火濁者徐徐而出。清者緩緩上升。以鍊其谷道。使谷氣長存。鍊糞如彈丸相似。自然無臭也。又要明身中三關。使性不變情。為一關。情不變精。為二關。精炁神打成一片。陽火不泄。炁不化精。神不外馳。常守於中。乃內三關也。又耳不妄聽。目不妄視。口不妄談。外三關也。已上口訣。盡註於書。得者勿視為尋常。乃古今不泄之

祕寶也。珍之。

至道心傳

朝屯暮蒙之圖式

返體對體

取坎上一爻

取艮上一爻

取坎中一爻

補艮中一爻

毫髮無差

中虛心

取震下一爻
補中虛心

補坎下一爻
取中虛心

一升一降

上
朝暮
門

耳
二

目
中虛心
二

口
大

三
屯蒙
開

竅
上

金丹可望

十八

上閉耳目口三竅。下閉大小二便。中虛心。即朝屯暮蒙。總而合成中孚。孚者信也。致虛之極。守靜之篤。一陽發生。即信也。即是恍恍惚惚。其中有物。杳杳冥冥。其中有精。其精甚真。其中有信。又云。不在塵勞。不在山。直須求到杳冥端。則見天地之心也。

生庚滿甲流戊。就己採藥結丹圖訣。詩曰

月月常加戊。時時見破軍。若知寅甲位。定見龍虎吟。藥返西南覓。火還東北尋。訣破其中妙。丹成謁太清。又曰

樞運西南得震甲。符行東北喪其朋。

圖 天 內

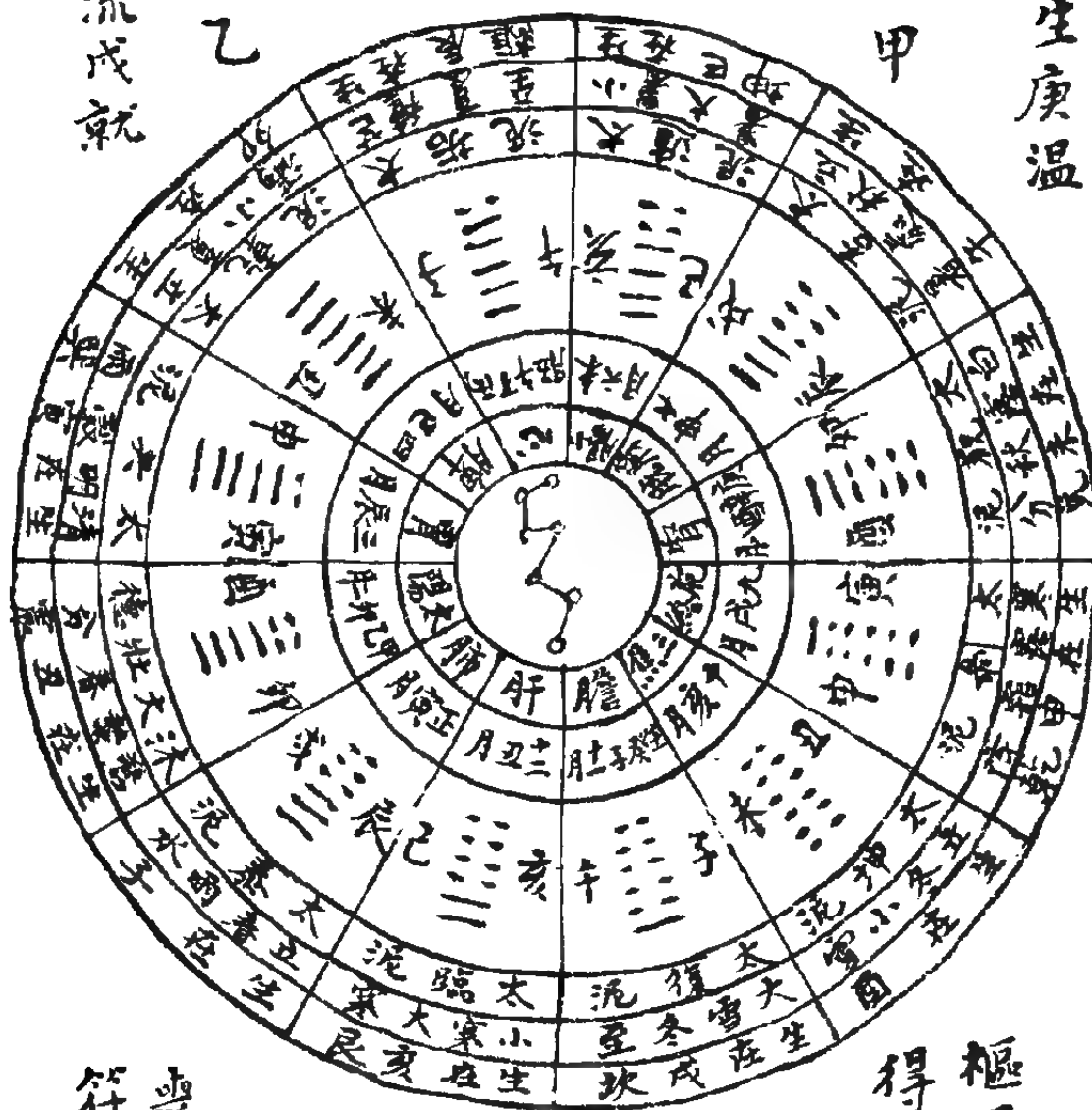
生 庚 溫

甲

乙

流 成 就

至道心傳

樞運西南
得震甲

喪其朋
符則東北

十九

紫陽云。天地盈虛自有時。審能消息始知機。由來寅
甲申明令。殺盡三尸道可期。丹經云。天上分明十二
辰。人間分作鍊丹程。十二辰乃子丑寅卯辰巳午未
申酉戌亥。即十二雷門也。天以斗柄為推遷。人以玄
關為幹運。此乃生天立地之大易。日往月來之要機。
陰陽循環。周天運度。無出乎此也。故有對合相冲之
謂。子午相冲。子丑相合。丑未相冲。午未相合。寅申相
冲。巳申相合。卯酉相冲。酉辰相合。辰戌相冲。卯戌相
合。巳亥相冲。寅亥相合。有冲有合。有返有還。皆一炁
往來之動靜耳。凡修大藥。一明鼎器。二明藥物。三明

火候。知此三者。可以下手入室。不知此三要之妙。妄
意揣度。欲望成仙。如暗中射垛。嗚呼。難之尤難矣。日
月常加戌。時時見破軍。蓋天之天罡。一晝一夜一周
天。不離十二辰中。人之天罡。一晝一夜一周天。亦不
離乎十二經絡。經曰。雷城十二門。並隨天罡之所指。
天罡指丑。其身未。所指者吉。所在者凶。何也。蓋所
指之門生炁已至矣。因何十二辰中獨取辰戌二辰
為要者何也。蓋辰為天罡。戌為河魁。天罡主生。河魁
主殺。故曰。所指者吉。所在者凶是也。夫寅戌之義。火
生於寅。庫於戌。絕於亥。胎於子。丑。易云。艮者止也。止

而復生也。藥生於申。墓於辰。絕於巳。胎於午。未。易云。坤者復也。復而陽生也。西南為朋者。在卦屬坤。在辰屬申。巳也。返也。庚申也。東北喪朋者。在卦屬艮。在辰屬寅。戌也。還也。甲寅也。入藥鏡云。窮戌己。定庚申是也。論庚申而不論寅甲者。蓋言天干而不言地支。已在其中矣。書云。要知產藥川源處。只在西南是本鄉。此訣須著在時上。乃初起進道鍊己降魔之要。始不行此。魔敗其功。難入無為之道也。假如正月建寅。就從寅上起戌。卯上亥。辰上子。巳上丑。午上寅。未上卯。申上辰。為天罡辰上元炁。藥生之時。即以元神沉於

太極魂好明。使之就下。抱元守一。使陽氣不散。名曰朝屯。凝化真鉛。冲溢周身。流暢百節。太中極在臍下五寸督脈之所。復於酉上起己。戌上起午。亥上起未。子上申。丑上酉。寅上得戌。其元炁上升於泥丸。以元神守於泥丸。魄好沉。使之就上。抱守虛無。使元炁不散。化為真鉛。故曰暮蒙。二月建卯。卯上起戌。至申得卯。至辰得酉。木旺在卯。不行火候。只宜守靜以候沐浴。沐浴者。初炁已柔。不可擾亂。宜滌慮忘機。蟄藏其炁。故心不動而神自清。性不亂而情自逸。神清炁滿。性靜精凝。炁聚神交。不出不入。非沐浴而何。三月辰上

起戌。至申得寅。至艮得申。寅時守下極。申時守泥丸。
依此而神機自現。謹戒雜念。不可忽畧也。四月巳上
起戌。至申得丑。丑時守下極。未時守泥丸。五月午上
起戌。至申時得子。守下極。至寅時得午。守泥丸。六月
未上起戌。至申得亥。至艮得巳。亥時守下極。巳時守
泥丸。七月申上起戌。即戌時守下極。至艮得辰。辰時
守泥丸。八月酉上起戌。至寅得卯。又至申得酉。金旺
於酉。炁極生水。水源清潔。不可擾亂。故於卯酉二時。
宜當沐浴也。九月戌上起戌。至寅得寅。寅時守下極。
至申得申。申時守泥丸。十月亥上起戌。至寅得丑。丑

時守下極。至申得未。未時守泥丸。十一月子起戌。
至寅得子。子時守下極。至申得午。午時守泥丸。十二
月丑上起戌。至寅得亥。亥時守下極。至申得巳。巳時
守泥丸。巳上乃身上元陽真炁所生。依此守之。則真
精自朝。元炁自聚。谷神自接。三尸自去。九虫自滅。或
行一年二年。方可入室求藥。易如反掌矣。又有一傳
授云。坤申守絳宮。艮寅守下極也。

內天罡十二經歌

每日寅罡在肺庭。卯時流入大腸停。辰胃巳脾
午心上。未時卻入小腸寧。申屬膀胱酉屬腎。

成與胞絡亥三靈。子膽丑肝循環轉。晝夜周流
十二經。

任督二脈圖說

任脉起中極之下。以上毛際。循腹裏上關元至咽喉。
貫中升上。從空入腦而住脉。至下齒齦而止。即下齒
縫中屬陰脉之海也。

督脉起下極之腧。從脊裏上生風府。入腦上顙。循額
至鼻柱。悉至此。貫中從空入喉而降脉。至齦交而止。
即上齒縫中屬陽脉之海也。

故齒牙相合。舌柱上腭。交其督任二脉也。任脉者女

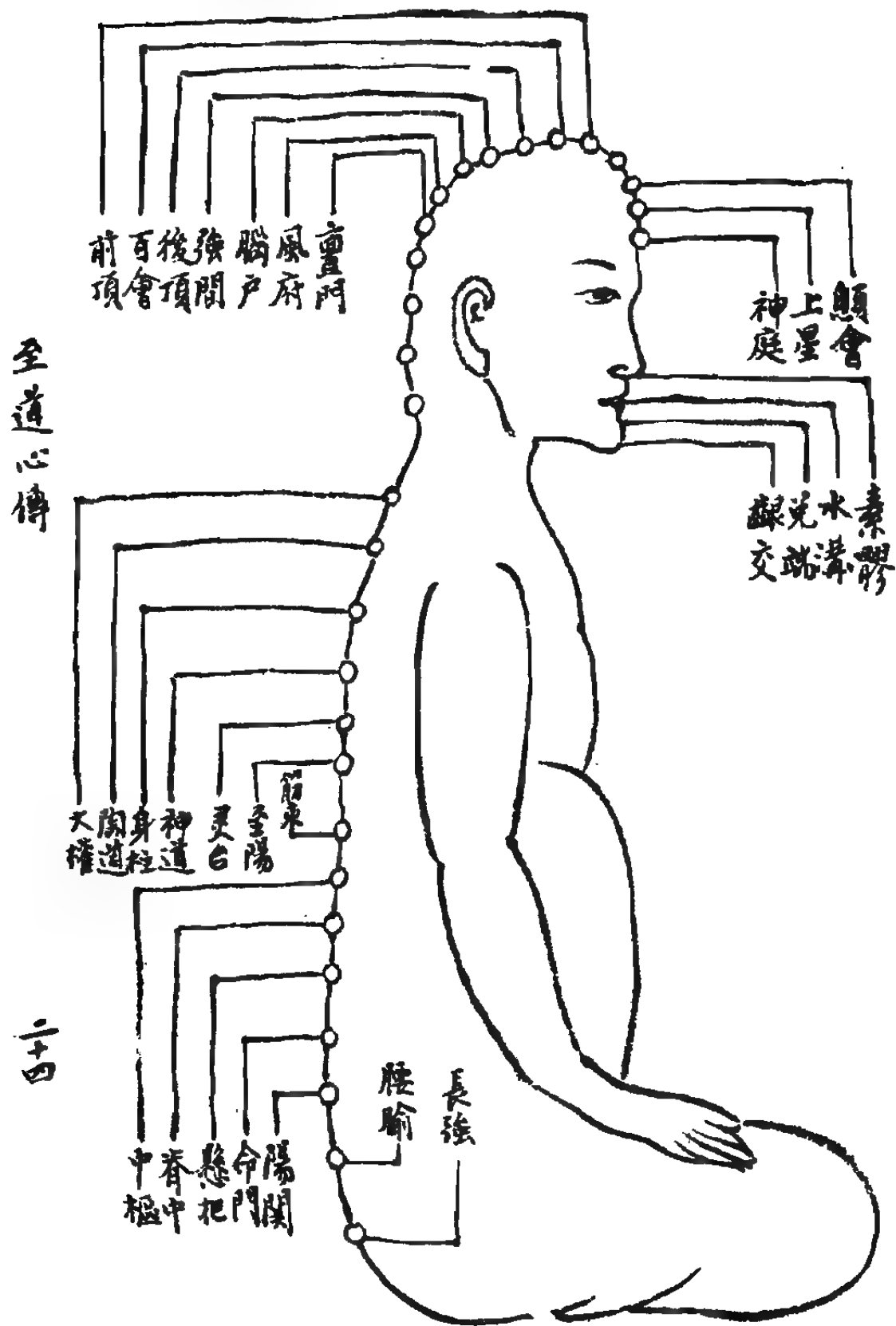
子得以妊養者也。督脉者督理經脉之海也。

古仙云。鹿運尾閭。通其督脉。故得千年不死。龜納鼻息。通其妊脉。故得延年久壽。人能通此二脉。則百脉皆通。

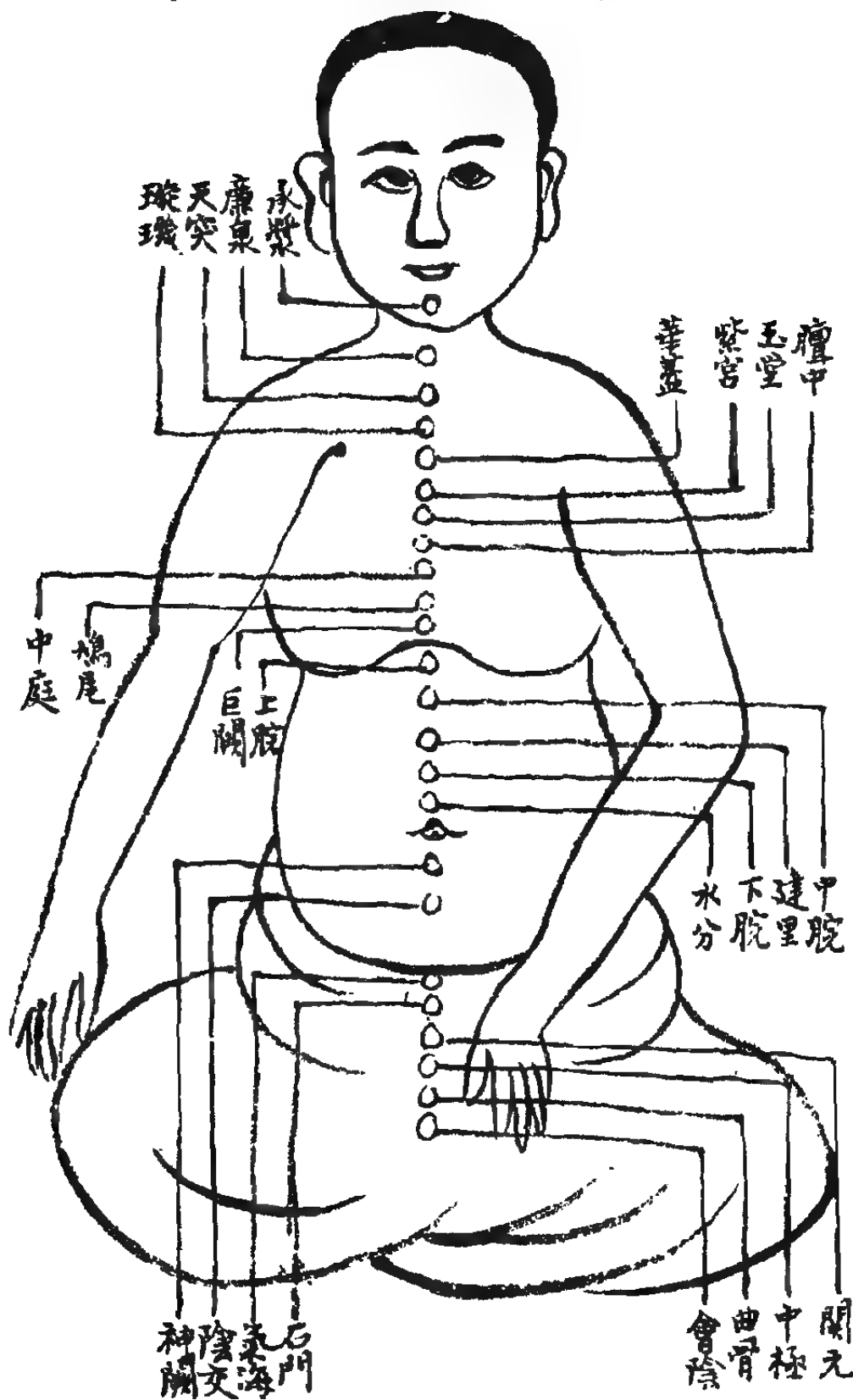
黃庭經曰

皆由心內運天經。晝夜存之自長生。天經乃吾身之黃道。呼吸往來於此。即所謂任督二脉也。

督脈二十八穴之圖

任脈四十二穴之圖

全道心傳

二十四

五品仙說

人稟二儀之氣。成四大之形。其間感賦不同。賢愚各異。不揣根器淺深。悟性利鈍。甫聞片言一語。無纖毫功德。概欲希仙作佛。豈非自誣自欺。蓋仙有五品。天地神人鬼。第願遇之遲速。從事何如了。天仙者。屢劫夙具靈根慧性。托生善門。童真入道。至人傳示無上一乘。天地為爐鼎。日月為水火。清淨自然。內外丹純。超出三界。打破樊籠。是乃倚天出天者也。地仙者。信行必果。志堅離俗。壯年學道。明造化之機。知生物之理。修鍊丹藥。服餌長生。留形住世。陸地行仙。是乃藉

地為地者也。神仙者。生有仙風道骨。大忠大孝。積功累行。少年慕道。厭居塵俗。入名山福地。鍊精化氣。鍊炁化神。鍊神還虛。先修玉液。後鍊金丹。陰盡陽純。超凡入聖。分形化炁。自在逍遙。是乃鍊神還神者也。人仙者。謙恭持己。善與人同。中年晚景。名利無機。對境忘情。運氣接命。抽鉛添汞。取坎填離。吐納隨時。導引按節。身心安樂。卻病延年。是乃借人濟人者也。鬼仙者。性本庸常。不明大道。但執一話頭。使心不亂。而得識神觸悟為奇。或持齋守戒。身同枯木。心若死灰。定中可出陰神。死後精靈不散。能投胎奪舍。是乃純陰

無陽。終不離於鬼趣者也。學道之士。不執著。不偏倚。升堂入室。由漸而深。至道不遠。勤行可到。丹經云。屋破修容易。藥枯生不難。但知歸復法。金寶積如山。誠哉是言也。

行住坐卧說

行住坐卧。不離這個。離了這個。便是錯過。這個是大道。以持敬為主。敬者玄學成始成終之妙。以神馭炁。歸於炁穴之中。不可須臾離也。隄防睡魔來弄。常要惺惺地以守之。若一念有差。神離腔內。則結丹不成也。

行則止步於坦途

凡行動之間。不可疾奔而走。必須逐步慢慢而行。神顧於中。若走太急。久則傷筋。作丹不能成也。

立則凝神於太虛

凡立竚之時。不可放下心意。東思西想。必須以目內視。凝神於天谷泥丸大淵之中。若生邪念。則神適氣離。久立傷骨。結丹不成也。

坐則調息於綿綿

凡打坐之時。正身端坐。以默為守。以柔為用。知止如愚。知謹如訥。知微如拙。物我兩忘。一心守中。返光內

照身不可動。動則虎走精失鉛飛。神不入炁。一意規中。心不可動。則龍奔氣散汞逃。炁不入神。凝神忘形。至於忘忘。然後身心泰定。聖智圓明。慧光虛白。與道為一矣。夫調息者。始則用意。久則自然。從容和緩。不可息。麤息。麤則藥飛。蓋人之元炁。與天地相似。而一吸天炁下降。一呼而地炁上升。呼至於根。吸至於蒂。呼則龍吟雲起。吸則虎嘯風生。一呼一吸為一息。炁行一周天。但得一息住。自有一年之節候。使一炁真性與炁相隨。呼吸調勻。至於無息。凝成金液。以結黍米之丹也。若頑坐念馳。神離氣散。久坐傷肉。難以結

丹。書云。辛勤二三年。快活千萬劫是也。

卧則沉神於幽谷

幽谷者坤腹也。元神晝居於首。夜居於腹。機在二目。凡睡之時。東首而寢。不可仰卧伸足。務如龍之伏蟄。以一手枕頭。以一手攀足跟。側卧曲足。彎腰閉目。內視於炁穴。沉神幽谷之中。一心內守。如雞抱卵。使惺惺以睡之。若仰卧伸足。張口喘氣。神遊氣散。久卧傷氣。難以結丹。

務要行住坐卧。念茲在茲。始終如一。方得成就。毫髮有差。前功盡棄。書云。耳目口三寶。閉塞勿發通。真人

潛深淵。浮游守規中是也。

金液還丹直泄天機口訣

修鍊貴乎忘言守一。忘言炁不散。守一神不出。一者太極也。西南鄉也。其要妙在乎坤腹之交。循環無窮。神潛於坤。即知白守黑。神明自來。坤者六爻也。即六日也。守靜之篤。陰極陽生。六爻之下。復生一陽。即天地七日而來復。何則。鉛汞從一所生。一乃五行之始。大衍之數。五十有五。數內除五數。以象五行。又除一數。以象太極。太極即一也。其餘數四十有九。分兩儀四象以生卦者也。聖仙知一為鉛汞。故抱一而修行。

四十九日而陽炁復乎五陰之下。一陽萌動。即地逢雷復見天根也。蓋地支亥數已盡。至子初生復卦。復見天地之心乎。雷在地中復。雷乃剛陽。地乃柔順。以剛陽在柔陰之下。復號曰。先天一炁得太極。靜而生陽。專心致志。絕其雜泛之念。以求先天一氣。必須委志歸於虛無。蓋虛無炁之所生處。故曰。先天一炁自虛無中而來。虛無者。虛無寂滅之謂。身居恍惚杳冥之中。六脈俱停。真息自住。混沌大定。則神明自來。金訣云。若問先天卻也無。後天便要下工夫。奈何世人染習七情。業累牽纏。成後天之神。非先天之妙也。後

天一蒙。則先天之心蔽矣。凡修仙之士。垂簾閉兌。兌者口也。調鼻息。緘舌氣。凝耳韻。閉谷道。四相和合。歸於虛無。使身口意不動。收後天之神。歸於造化窟中。與炁交合。時時覺照。刻刻規中。久久純熟。神歸金鼎。玄牝立基。能生真炁。真炁化生真鉛。精氣神全。其功方應。小靜一百日。中靜二百日。大靜三百日。先試小靜。神光透於簾幃。一鉤新月。掛於西南之鄉。如初三夜。月出庚而金炁初現也。坎中一點熱氣。上冲心主。以意順下。穿尾閭。由黃道。過玉枕。上泥丸。遊九宮。自上腭而下。初則溫炁而降。漚漚然淋水之狀。看似醒

翻。味如甘露。以目送之。以意迎之。入於鼎內。暢於四肢。美在其中矣。乃小坎離交姤之妙。至此方知靜默有功。愈加決烈。愈倍前功。靜之又靜。中靜一至。入於無何有之鄉。日月停景。璇璣不行。杳冥混沌。天根機動。坤宮如震雷之聲。腹中如裂帛之響。膀胱火熱。兩腎湯煎。以神息沉歸海底。輕輕然運。冲透三關。真炁如迅雷烈火。默默然舉。周流六虛。忽然飛上泥丸。月窟風生。眉中湧出圓光。化生玉液。如冰片之美。如薄荷之涼。降下重樓。送歸土釜。即二候得藥。默運周天。子行陽火。二百一十六。得鉛八兩。午退陰符。一百四

十四。鍊汞半觔。周天數足。即四候別有妙用。當此之時。精神如夫婦歡合。魂魄若子母留戀。以一意守之。名曰情來歸性初。乃得稱還丹。大坎離交始。玉液還丹之妙。循環無端。周而復始。運行不息。今時玉液入鼎。來日玉液依時復生。運用同初。前功無間。美哉景也。不可殫述。自然而然。吾莫知所以然也。工夫至此。九竅如法固濟。愈加精進。六根大定。奪盡天地劫運大數。方得天地七日來復大靜。一至恍惚杳冥之中。但見月出庚方象。漸漸生圓。懸於中天。須臾湧出太陽紅光。升入月中。與月交會。成一圓明紅光。即真鉛。

真汞日月合璧之妙。即以鼻吸紅光。便是神潛虛危之穴。鼓動巽風。方得二炁交感於黃道。三藥混一於元宮。金木自然交併。龍虎自然降伏。不特天地清朗。四無雲翳。惟見規中現一黍米之珠。懸於北海之中。光明烜赫。默運周天。火符數足。金液流酥。形如黍米。升上泥丸。狀若冰珠。忽然一點落於土釜之中。乃乾坤交媾之妙也。眾機由此而定。幻化由此而定。千百萬億之洪劫。咸由乎一黍之萌生。斯黍也。厥大漸星。厥色漸赭。惟定以機。機由我立。化由機生。一機萬化。信乎罔象之黍珠。而變有象之真也。契云。金沙入五

內。霧散若風雲。薰薰達四肢。顏色悅澤好。得此金液
附體。十月火功不缺。息息歸根。綿綿不絕。如雞抱卵。
如龍養珠。念茲在茲。念不可起。念起則火炎。意不可
散。意散則火冷。但使無過不及。操捨得中。日行二卦。
朝屯暮蒙。故曰火候六百遍。遍遍相似。遇有丹火發
熱。存眉中有一黑毬。真水收入鼎中。其熱自退。十月
滿足。嬰兒顯象。移神換鼎。調神出殼。次第行之。聖胎
顯化。其妙無窮矣。

身中證驗

靜中忽然鼻聞異香。舌湧甘泉。上見天堂。下見地獄。

頂上紅霞旋繞。眼中精明電掣。耳聽仙音。鼻流玉柱。或見龍虎交泰。日月交合。或見臟腑洞徹。金光罩體。或寒泉下降口中。即便咽下丹穴。不可吐。即丹也。或腎堂真炁發生。上透泥丸。下至湧泉。耳聽千千戰鼓。萬萬雷聲。如狂風揭地。上下通紅。周天大發。遍身疼痛。透骨穿筋。四肢八脈。徧體流行。腦如斧劈。骨如破碎。或迷三五日。不醒人事。或聽天人語。心地大開。地理山河。如同指掌。知天文地理。明過去未來。毫光滿室。異香四達。忽然一性跳出形體之外。便嫌四大臭穢。乃出神之兆。急急收回。演習千日。神通自在。一日

百飧不飽。百日不食不餓。飲酒不醉。寒暑不侵。如見
以上證驗。愈要精進加工。直超無上之域矣。

陽神出演口訣

自古仙聖出神。別無妙訣。即我之元神得金液點化。
溫養十月。炁足神靈。脫胎自出。身外有身。光燭九天。
聚則成形。散則成氣。陰神不能分身化形。陽神可以
萬億化身。隱顯莫測。變化無窮。步日月無影。入金石
無礙。千里萬里。頃刻而至。過去未來。一一皆知。所謂
聖而不可知之謂神也。頂門初開。如大斧劈腦。切勿
驚駭。選黃道吉辰。天無雲翳。四氣清朗。向開休生三

方而出。初出須左右盤旋。回顧神室。九九數足。方佈身中。五臟五芽之氣。列於空中。化為五色祥雲。將神昇騰。射入祥雲之中。時見天魔外道。百般景色。引誘吾神。若是著他。一去不回。入於天魔之內。止於坐化而已。專以一意守定陽神金光為主。其前景象隱隱自退。即將元神提回中宮。混合復出。立現於前。與自己形相無異。便不可輕放。而回顧自己尸殼。猶如糞土。穢污可憎。即復提回神室。待往來純熟。始出一步。復回中宮。演習九九之數。又至二步。復回復出九九數。至三步。四步。五步。十步。至百步。復回九九數。至一

里三里五里十里百里千里萬里。亦如前演習純熟。一年五載。方入洞府。鍊神還虛。

鍊神還虛

三年演神純熟後。將陽神收入泥丸神室。不饑不渴。無寒無暑。超出三界。脫離五行。忘神合虛。陽神入於無象。止見一光明境界。神與太虛同體。日月同明。宇宙在手。萬化從心。吾之神炁。充塞乾坤。無往不周。上下一天。瞬息萬里。大地山河。舉目遍照。飄然太空之雲。蕩然四海之舟。獨超物表。萬神一神。萬炁一炁。在在處處。皆我之神。聚成形。散成炁。乃萬劫不壞之金。

身也。所謂千江有水千江月。萬里無雲萬里天。噫。千聖覓蹤尋不得。全身隱在太虛中。若不忘神合虛。止可出百千神了。焉能周遍宇宙哉。

入室魔境

入室靜極之時。本身魂魄。三部八景。臟腑諸神。變化作妖。或見紅蛇來。或見西王母。或見仙人玉女。作樂萬端。或見長幡寶蓋。天書來迎。或見龍車鳳輦。千乘萬騎。或天魔化作父母妻子來試。或邪神變為奇形異狀來引。已上魔境。不可具陳。切勿理他。一心守定。其魔自消。忽然踴躍。自歌自舞。口發狂言。題詩作賦。

或談玄說妙。或喜笑悲哀。是乃三尸之所使也。若不禁止。前功盡廢。或見老翁乘鹿來呼。或見兩女相攜來語。或一日身體倦怠。胸膈刺脹。吐血數盃。不得為慮。乃是自幼用力勞傷心血也。吐出此血。宿疾普消。或兩脇如錐刺。六腑如裂帛。或二便出惡臭異物。九竅出污穢膿血。乃胎毒惡結。待他去完。換盡陰滓。然後變為異香。以作仙體。或眼出毒難開。以人乳點洗。用十四歲童女。每日以舌舐之。且元神易出。女亦得仙。或身體蒸熱。迷悶不省。百節疾痛如碎。周身大汗如雨。不得為怪。乃真超脫也。或三田補滿。外腎時舉。

不散。即便以左手中指點住陰蹻穴。右手拿提玉莖。外腎提上。關元緊撮谷道。豎起脊骨。送上泥丸。二目上視頂門。以眼旋轉三十六次。得陽散方止。此最上一乘至道心傳。乃萬世不易之仙學也。學者勉之哉。

道藏精華第九集之六
文山遜叟蕭天石主編

明本道書秘笈八種合刊
悟真寶筏金玉經

自由出版社印行

明本道書秘笈八種總目

一、廣成子解

舊題黃帝時廣成子述。宋蘇軾解。選自明嘉靖刊范氏二十種奇書本。

二、譚子

南唐譚峭選自明刊歸有光編諸子彙函本。道化神交。雲龍猛虎。聲氣五常。常道刻畫。得一。畋漁。書道七奪。無為。鵬鷖。

三、玄真子

唐張志和撰。選自明刊歸有光編諸子彙函本。明天啓間蔣氏三徑齋刊諸子奇賞本。碧虛。無迅。圖鬼。驚鷺。濤之靈。

四、鹿門子

唐皮日休 選自明刊歸有光編諸子彙函
本·明天啓間蔣氏三徑齋刊諸子奇賞本
原化 原寶 原已 隱言 導民 天人
聖禪 尹惠 隱書

五、漁樵對問

宋邵 雍撰 選自明末刊百川學海本

六、胎息經疏略

明王文祿撰 選自明隆慶刊萬曆重編印
百陵學山本

七、玄機通

明仇俊卿撰 選自明隆慶刊萬曆重編印
百陵學山本

八、郭子翼莊

明高 棖編 選自明嘉靖刊范氏二十種
奇書本

廣成子解

廣成子著

宋蘇軾解

明范欽訂

黃帝立爲天子十九年令行天下聞廣成子在
於空同之上故往見之曰我聞吾子達於至道
敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以
養民人吾又欲官陰陽以遂羣生爲之奈何
道固有是也然自是爲之則殆不成

廣成子曰而所欲問者物之質也而所欲官者物之殘也

得道者不問問道者未得也得道者無物無我未得者固將先我而後物夫苟得道則我有餘而物自足豈固先之耶今乃捨已而問物惡其不情也故曰而所欲問者物之質也而所欲官者物之殘也言其情在於欲已長生而外託於養民人遂羣生也夫長生不死豈非物之實而所謂養民人遂羣生者豈非

道之餘乎

自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣

天作時雨山川出雲雲行雨施而山川不以爲勞者以其不得已而後雨非雨之也春夏發生秋冬黃落而草木不以爲病者以其不得已而後落非落之也今雲不待族而雨草木不待黃而落雖天地之精不能供此有心之耗故荒亡之符先見於日月以一身占之

則耳目先病矣

而佞人之心翦翦者又奚足以語至道

真人之語佞人猶穀之與稗也所種者穀雖
瘠土惰農不生稗也所種者稗雖美田疾耕
不生穀也今欲學道而問已不惰佞僞之種
道何從生

黃帝退捐天下築特室席白茅間居三月復往
邀之廣成子南首而卧黃帝順下風膝行而進
再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身

奈何而可以長久

棄世獨居則先物後已之心無所復施故其
問如此

廣成子蹶然而起曰善哉問乎來吾語汝至道
廣成子至此始以道語黃帝乎曰否人如黃
帝而不足以語道則天下無足語者矣吾觀
廣成子之拒黃帝也其語至道已悉矣是以
間居三月而復往見則蹶然爲之變其受道
豈始於此乎

至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默

窈窈冥冥者其狀如登高望遠察千里之毫末如臨深俯幽玩萬仞之藏寶也昏昏默默者其狀如枯木死灰無可生可然之道也曰道止此乎曰此窈冥昏默之狀而致道之方也如指以爲道則夫窈冥昏默者可得謂之道乎人能棄世獨居體窈冥昏默之狀以入於精極之淵未有不得道者也學道者患其散且僞也故窈窈冥冥者所以致一也昏昏

默默者所以全真也

無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞
汝形無搖汝精乃可以長生目無所見耳無所
聞心無所知汝神將守形形乃長生慎汝內閉
汝外多知爲敗

自此以上皆真實語廣成子提耳畫一以教
人者無視無聽抱神以靜則無爲也心無所
知則無思也必靜必清無勞汝形無搖汝精
則無慾也三者具而形神一形神一而長生

矣內不慎外不閉二者不去而形神離矣或曰廣成子之於道若是數數歟曰穀之不爲稗在種時一粒耳何數數之有然力耕敏耘不可廢也

我爲汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲
汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也

窈冥昏默長生之本長生之本既立則必有
堅凝之者二者如日月水火之用所以脩鍊
變化堅氣而凝物者也蓋必有方矣然皆必

致其極不極不化也

天地有官陰陽有藏

廣成子以窈冥昏默立長生之本以無思無爲無慾去長生之害人以至陰至陽堅凝之吾事足於此矣天地有官自爲我治之陰陽有藏自爲我蓄之爲之在我成之在彼

慎守汝身物將自壯

言長生可必也物豈有穉而不壯者哉

我守其一以處其和故我脩身千二百歲矣吾

形未嘗衰黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣
廣成子曰來余語汝彼其物無窮而人皆以爲
終彼其物無測而人皆以爲極

物本無終極其分也成也其成也毀也物未
嘗有死故長生者物之固然非我獨能我能
守一而處和故不見其分成與毀耳

志吾道者上爲皇而下爲王

皇者其精也王者其粗也

失吾道者上見光而下爲土

生者明死者幽幽者不知明明者不知幽
今夫百昌皆生於土而反於土故余將去女入
無窮之門以游無極之野

蓋將有示化去世形解入土之意也歟

吾與日月參光吾與天地爲常當我繙乎遠我
昏乎人其盡死而我獨存乎

南榮趯挾三人以見老子老子訶之則矍然
自失人我皆喪夫挾人以往固非也人我皆
喪亦非也故學道者能盡死其人而獨存其

我者寡矣可見可言可取可去者皆人也非
我也不可見不可言不可取不可去者是真
我也近是則智遠是則愚得是則得道矣故
人其盡死而我獨存者此之謂也古今語異
吾不知繆之所謂也以文意求之其猶曰明
也歟

按山經廣成子治太易屯蒙二卦運行日月
蓋古之真人黃帝師也

廣成子解終

譚子

譚峭字景升隱終南山著化書世傳爲齊丘子者齊丘嵩竊之耳然有見於黃老者

○○道化

道之委也。虛化神。神化氣。氣化形。形生而萬物所以塞也。道之用也。形化氣。氣化神。神化虛。虛明而萬物所以通也。是以古聖人窮通塞之端。得造化之源。忘形以養氣。忘氣以養神。忘神以養虛。虛寔相通。是謂大同。故藏之爲元。精用之爲萬。靈合之爲太。一放之爲太清。是以坎離消

陳白沙曰首段論道化之旨

陳白沙曰此段
論大化

長于。一。身。風。雲。發。泄。于。七。竅。真。氣。薰。蒸。而。時。無。
寒。暑。純。陽。流。注。而。民。無。死。生。是。謂。神。化。之。道。者。
也。虛。化。神。神。化。氣。氣。化。形。形。化。精。精。化。顧。盼。而。
顧。盼。化。揖。讓。揖。讓。化。升。降。升。降。化。尊。卑。尊。卑。化。
分。別。分。別。化。冠。冕。冠。冕。化。車。輅。車。輅。化。宮。室。宮。
室。化。掖。衛。掖。衛。化。燕。享。燕。享。化。奢。蕩。奢。蕩。化。聚。
歛。聚。歛。化。欺。罔。欺。罔。化。刑。戮。刑。戮。化。悖。亂。悖。亂。
化。甲。兵。甲。兵。化。爭。奪。爭。奪。化。敗。亡。其。來。也。勢。不。
可。遏。其。去。也。力。不。可。拔。是。以。大。人。以。道。德。游。泳。

陳白沙曰此段
論氣生

之以仁義。漁獵之以刑禮。籠罩之。蓋保其國家。而獲其富貴也。故道德有所不寔。仁義有所不。至刑禮有所不足。是教民爲奸詐。使民爲淫邪。化民爲悖逆。驅民爲盜賊。上昏昏然。不知其弊。下恍恍然。不知其病。其何以救之哉。虛化神。神化氣。氣化血。血化形。形化嬰。嬰化童。童化少。少化壯。壯化老。老化死。死復化爲虛。虛復化爲神。神復化爲氣。氣復化爲物。化化不間。由環之無窮。夫萬物非欲生。不得不生。萬物非欲死。不得

陳白沙曰此段
論大含

不。死。達。此。理。者。虛。而。乳。之。神。可。以。不。化。形。可。以。
不。生。虛。化。神。神。化。氣。氣。化。形。形。氣。相。乘。而。成。聲。
耳。非。聽。聲。也。而。聲。自。投。之。谷。非。應。響。也。而。響。自。
滿。之。耳。小。竅。也。谷。大。竅。也。山。澤。小。谷。也。天。地。大。
谷。也。一。竅。鳴。萬。竅。皆。鳴。一。谷。聞。萬。谷。皆。聞。聲。導。
氣。氣。導。神。神。導。虛。虛。含。神。神。含。氣。氣。含。聲。相。導。
相。含。雖。秋。蚊。之。翾。翾。許綠切蒼。蠅。之。營。營。無。所。不。
至。也。由。此。知。之。雖。絲。毫。之。慮。必。有。所。察。雖。啾。啾。
之。言。必。有。所。聞。唯。大。人。之。機。天。地。莫。能。見。陰。陽。

莫能知鬼神。莫能窺夫何故。道德仁義之所爲。
楊升菴曰。譚子大同篇。虛含虛。神含神。氣含
氣。明含明。物含物。達此理者。情可以通。形可
以同。同於火者。化爲火。同于水者。化爲水。同
于日月者。化爲日月。同於金石者。化爲金石。
惟大人無所不同。無所不化。足可以虛皇並
駕。此篇足了道化諸篇義。

三ノ目

三ノ目

三ノ目

蔡虛堂曰由神
氣看及道心

蔡虛堂曰得體
冠子論兵

神交

譚子

牝牡之道。龜龜相顧。神交也。鶴鶴相唳。氣交也。蓋由情愛相接。所以神氣可交也。是故大人。大其道。以合天地。廓其心。以符至真。融其氣。以生萬物。和其神。以接兆民。我心熙熙。民心怡怡。心怡怡兮。不知其所思。形惚惚兮。不知其所為。若一氣之和合。若一神之混同。若一聲之哀樂。若一形之窮通。安用旌旗。安用金鼓。安用賞罰。安用行伍。斯可以將天下之兵。滅天下之敵。是謂

神交之道也。

楊升菴曰，可參黃石公素書。

蔡虛齋曰子思
立論切

陳白沙曰此論
神氣相應處

蔡虛齋曰寒天
地配道義工夫

○○○雲龍猛虎

譚子

雲龍風虎得神氣之道者也。神由母也。氣由子也。以神召氣以母召子孰敢不至也。夫蕩穢者必召五帝之氣苟召不至穢何以蕩伏虺者必役五星之精苟役不至虺何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以會山陵可以拔江海可以發然用之于外不如守之于內然後用之于外則無所不可猛虎行草木偃毒鳩怒土石揭威之所鑠氣之所搏頑嚚爲之作小人由是知

陳白沙曰紀清
子孫開錫使餘
非是輪扁斲輪
庖丁解牛無不
出神全精全

鉄可使之飛。山河可使之移。萬物可使之相隨。
夫神全則威大。精全則氣雄。萬惑不能溺萬物。
可以役是故。一人所以能敵萬人者。非弓力之
技。蓋威之至也。一人所以能悅萬人者。非言笑
之惠。蓋和之至也。

楊升菴曰。神交篇言神氣專一。此篇言神氣
相應。可參看。

○○○聲氣

譚子

操琴瑟之音則脩然而閑。奏鄭衛之音則樂然
而逸。解篪篥之音則背脊凜森。上聲。過鼓鼙之音
則鴻毛躑躅。其感激之道也。如是。以其和也。召
陽氣。化融風。生萬物也。其不和也。作陰氣。化厲
風。辱萬物也。氣由聲也。聲由氣也。氣動則聲發。
聲發則氣振。氣振則風行。而萬物變化也。是以
風雲可以命。霜雹可以致。鳳凰可以歌。熊羆可
以舞。神明可以友。用樂之術也。甚大。

琴瑟並日和字
作一篇骨子

陳白沙曰作樂
之効

楊升菴曰虞廷典樂祖考來格鳥獸跄跄鳳
凰來儀是此篇光景

蔡虛堂曰交換
新出

陳白沙曰莫破
莫執之理

○○○五常

譚子

儒有講五常之道者。分之爲五事。屬之爲五行。
散之爲五色。化之爲五聲。俯之爲五嶽。仰之爲
五星。物之爲五金。族之爲五美。配之爲五味。感
之爲五情。所以聽之者。若醯雞之遊太虛。如井
蛙之浮滄溟。莫見其鴻濛之涯。莫測其浩渺之
程。日暮途遠。無不倒行。殊不知五常之道。一也。
忘其名。則得其理。忘其理。則得其情。然後牧之。
以清靜。棲之以杳冥。使混我神氣。符我心靈。若

水投水不分其清若火投火不間其明是謂奪
五行之英盜五常之精聚之則一芥可包散之
則萬機齊亨其用事也如酌醪以投器其應物
也如懸鏡以鑒形于是乎變之爲萬象化之爲
萬生通之爲陰陽虛之爲神明所以運帝王之
籌策代天地之權衡則仲尼其人也
楊升菴曰論化直徹參贊之妙可謂神化

蔡虛室曰常道
而分常行常用
常守常御用字
精研

。常道刻畫

譚子

仁義者常行之道。行之不得其術。以至于亡國。
惠信者常用之道。用之不得其術。以至于獲罪。
廉潔者常守之道。守之不得其術。以至于暴民。
財辯者常御之道。御之不得其術。以至于羅禍。
蓋拙在用于人。巧在用于身。使民親稼。則怨誠。
民輕食。則怒。夫餌者魚之嗜。羶者蟻之慕。以餌。
投魚。魚必懼。以羶投蟻。蟻必去。由不得化之道。
畫者不敢易于圖像。苟易之。必有咎。刻者不敢。

陳白沙曰。圖像木偶。且不可輕。忽。孔子曰。始作。俑者。其無後乎。

悔于木偶。苟悔之。必貽禍。始製作于我。又要敬于我。又真禍于我。是故張機者。用于機。設險者。死于險。建功者。辱于功。立法者。罹于法。動一竅。則百家相會。舉一事。則萬事有害。所以機貴乎明。險貴乎平。功貴乎無狀。法貴乎無象。能出刻畫者。可以名之爲大象。

楊升菴曰。常道而不得其術。以至刻畫者。如商鞅變法而死于法。鄧析制刑而死于刑。韓非論說難而死于說難。是也。

然孟子曰道德
仁義禮智信相
因而出而統用
之于天下又分
疏之

〇〇得一

曠然無爲之謂道。道能自守之謂德。德生萬物
之謂仁。仁救安危之謂義。義有去就之謂禮。禮
有變道之謂智。智有誠實之謂信。通而用之之
謂聖。道虛無也。無以自守。故授之以德。德清靜
也。無以自用。故授之以仁。仁用而萬物生。萬物
生必有安危。故授之以義。義濟安拔危。必有否
臧。故授之以禮。禮秉規持範。必有凝滯。故授之
以智。智通則多變。故授之以信。信者成萬物之

道也。

曹正夫曰得一工夫即一貫工夫可謂由博反約。

曹正夫曰明禽
獸之有仁義禮
智信可以警世

曹正夫曰人無
仁義禮智信而
反賊害之可為
德省

。 畋漁

譚子

夫禽獸之于人也何異有巢穴之居有夫婦之
配有父子之性有死生之情烏反哺仁也隼憫
胎義也蜂有君禮也羊跪乳智也雉不再接信
也孰究其道萬物之中五常百行無所不有也
而教之為網罟使之務畋漁且夫焚其巢穴非
仁也奪其親愛非義也以斯為享非禮也教民
殘暴非智也使萬物懷疑非信也夫羶梟之慾
不止殺害之機不已羽毛雖無言必狀我為食

狼之與封豕。鱗介雖無知。必名我爲長鯨之與
巨虺也。胡爲自安焉。得不耻。吁。直疑自古無君
子。

楊升菴曰。戒殺放生。似爲此說。

曹正夫曰書法
之妙莫窮曲盡

曹正夫曰人能
盡知天星則能
盡矣亦此道

書道

譚子

心不疑乎手。手不疑乎筆。忘手筆然後知書之
道。和暢非巧也。淳古非朴也。柔弱非美也。強梁
非勇也。神之所浴。氣之所沐。是故點策蓄血氣。
顧盼含情性。無筆墨之跡。無機智之狀。無剛柔
之容。無馳騁之象。若黃帝之道。熙熙然。君子之
風。穆穆然。是故觀之者。其心樂其神。和其氣融。
其政太平。其道無政。夫何故。見山思靜。見水思
動。見雲思變。見石思貞。人之常也。

楊升菴曰張顛草聖右軍臨池可想此篇之入神

○○○七奪

譚子

一日不食則憊。二日不食則病。三日不食則死。民事之急。無甚于食。而王者奪其一。卿士奪其一。兵吏奪其一。戰伐奪其一。工藝奪其一。商賈奪其一。道釋之族奪其一。稔亦奪其一。儉亦奪其一。所以蠶告終而縗葛苧之衣。稼云畢而飯橡櫟之實。三者之刑理不平。斯不平之甚也。大人之道。救不義。斯不義之甚也。而行切切之仁。用感感之禮。其何以謝之哉。

吳廣齋曰七奪
曲盡漏卮生此

吳廣齋曰以七
奪為不平不義
多

楊升菴曰君子用其一緩其二用其二而民
有革用其三而父子離况七奪乎此譚子仁
人之言節用之準也

幸德溫用四段
點綴所感所教
所利所奉字法
有韻助

○○無爲

譚子

牛。可。使。之。駕。馬。可。使。之。負。犬。可。使。之。守。鷹。可。使。
之。擊。蓋。食。之。所。感。也。獼。猴。可。使。之。舞。鸚。鵡。可。使。
之。語。鴟。鴞。可。使。之。死。鬪。螻。蟻。可。使。之。合。戰。蓋。食。
有。所。教。也。魚。可。使。之。吞。鈎。虎。可。使。之。入。陷。鴈。可。
使。之。觸。網。敵。國。可。使。之。自。援。蓋。食。有。所。利。也。天。
地。可。使。之。交。泰。神。明。可。使。之。掖。衛。高。尚。可。使。之。
屈。折。夷。狄。可。使。之。委。伏。蓋。食。有。所。奉。也。故。自。天。
子。至。于。庶。人。暨。乎。萬。族。皆。可。以。食。而。通。之。我。服。

解德溫曰以儉
先天下也

布素則民自煖。我食葵藿則民自飽。善用其道者。可以肩無爲之化。

楊升菴曰。老子我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。化書得此解。

陳刺夫曰戒殺
仁心也設當
此際則生靈不
能戒父子不及
戒至羅雀掘鼠
又不足言矣

○○○鴟鵂

譚子

有智者憫鴟鵂之擊腐鼠。嗟螻蟻之駕斃蟲。謂
其爲蟲。不若爲人。殊不知當歉歲。則爭臭。憊之
屍。值嚴圍。則食父子之肉。斯豺狼之所不忍爲。
而人爲之。則其爲人不若爲蟲。是知君無食必
不仁。臣無食必不義。士無食必不禮。民無食必
不智。萬類無食必不信。是以食爲五常之本。五
常爲食之末。苟王者能均其衣。能讓其食。則黔
黎相悅。仁之至也。父子相愛。義之至也。饑飽相

陳利夫曰民以
食爲天又看教
之善不善耳

讓禮之至也進退相得智之至也許諾相從信
之至也教之善也在于食教之不善也在于食
其物甚卑其用甚尊其名尤細其化尤大是謂
無價之貨

楊升菴曰教字一篇之骨也孟子明君制民
之產一節可以參看

諸子彙函卷之二十四

玄真子

張志和唐翰林也玄真者得真以生復歸于玄名玄真子

○○○碧虛

碧虛冥茫飄輪幹乎乾。秋盤浮乎坤。紅明環于天衢。升井爲炎。降斗爲寒。由是四時旋而萬物遷。斯造化之亞矣。然非造化之元哉。無涯者辦伯也。涯之言曰黃郊之帝曰祇卑。紫微之帝曰神尊。碧虛之帝曰靈荒。祇卑王于地。山河草木屬焉。神尊王于天。日月星漢屬焉。靈荒王於空。

施宗銘曰首敘爲冒

施宗銘曰以下設爲問答

耿好問曰宏肆
奇偉驚詭更古

施宗鑑曰名特
所有大奇

風雷雲雨屬焉。碧虛和平。二帝有方春之會。俄而祗卑上騰。神尊下降。遇于靈荒之野。靈荒之帝。虛位郊迎。傾國所有。積肉成霞。散酒成雨。電走雷奔。風歌雲舞。累月爲中道主。上下無怨。二帝欣然。愧靈荒之厚德。令碧虛之不安。爭讓國以延靈荒之帝。神尊曰。朕有天祗。卑曰。朕有地。靈荒怪天地之名。聞之曰。朕之仰觀。不異碧虛。朕之俛察。不異碧虛之中。其又奚物。帝言。天地厥狀若何。祗卑曰。朕之地體大庾厚。資生元元。

疏宗錄曰形容
此如西語更
古

疏宗錄曰形容
天如圓

中。高。外。垂。其。執。坤。層。然。如。壇。輳。物。尊。圍。八。極。海。
環。九。山。骨。巖。石。毛。草。木。肉。土。而。脉。泉。汗。露。而。氣。
煙。江。河。川。瀆。亂。奔。流。人。蟲。鳥。獸。紛。往。還。願。帝。之。
下。而。游。焉。神。尊。曰。朕。之。天。體。虛。形。高。資。始。化。化。
中。圓。外。轉。其。行。乾。穹。然。如。帳。幬。物。尊。五。星。交。列。
宿。粲。邊。層。輪。日。月。中。文。帶。河。漢。絕。雰。稜。雲。霞。列。
仙。天。宮。殿。願。帝。之。上。而。居。焉。靈。荒。未。之。信。曰。天。
如。帳。胡。縣。乎。其。上。地。如。壇。厥。下。乎。何。安。神。尊。曰。
天。之。帳。非。上。縣。飄。輪。下。載。常。左。旋。三。光。隨。之。以。

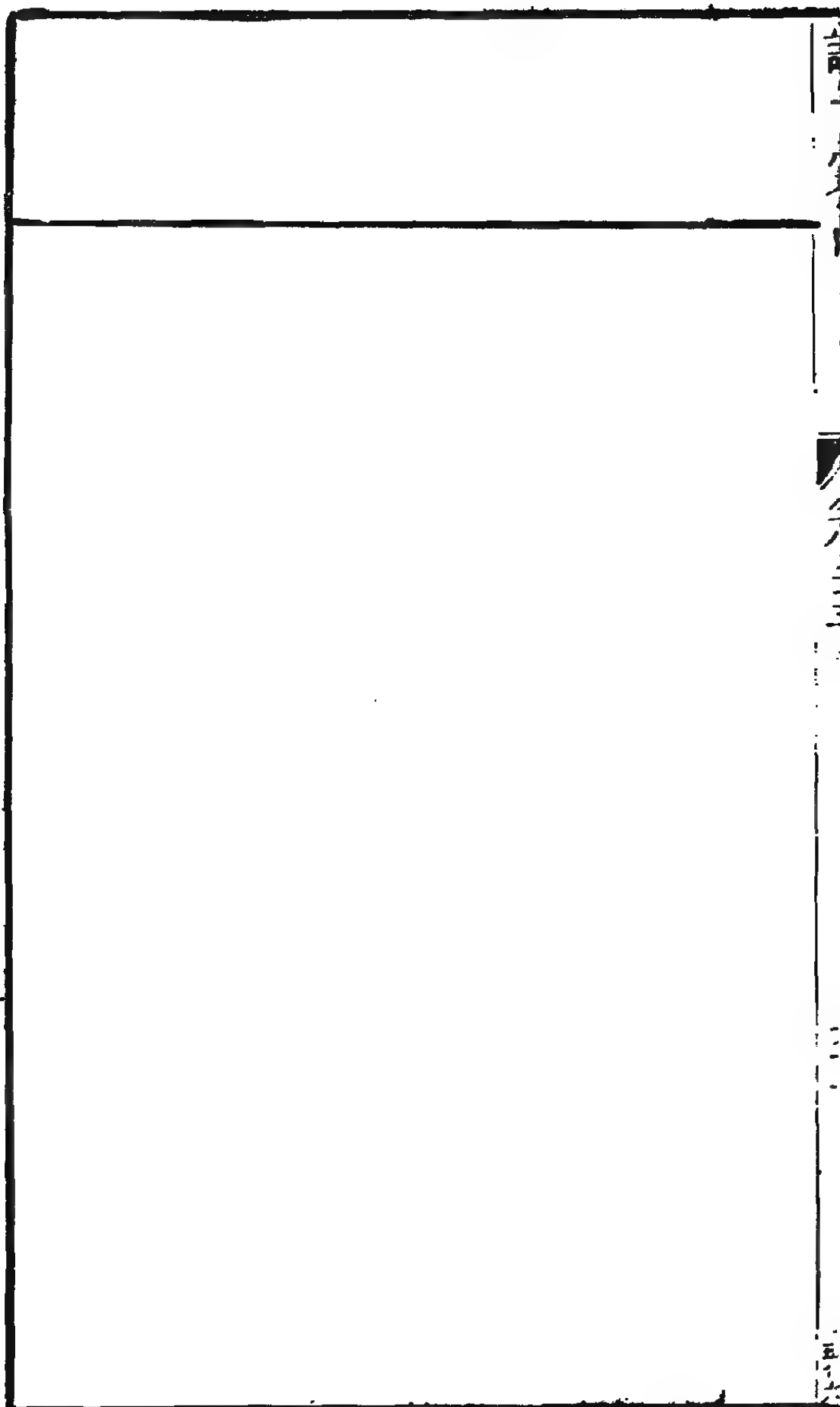
施宗銘曰說此
虛中之景象極
其樞紐把裏中
一切塵障都虛
忘却了

西遷祇卑曰地之壇有湫盤凝浮其上所以安
靈荒曰飄輪幹靈生湫盤奚物盛願聞之祇卑
曰飄輪編乎下湫盤所以停帝何疑靈荒曰噫
天地之形造化信然實如所論固當息焉朕之
空茫唐濛洞無不通無內無外無西無東曠聞
莽蕩蒼茫青冥含日月之光震雷霆之聲掛虹
霓之色飛龍鸞之形朕坐而遊之臥而泅之泛
然飄飄階可停豁乎包乎母廓乎堅乎壽非春
夏之能生非歲年之能朽先天地不見其初後

李卓吾曰收法
昭憲

天地不知其久。若然者。安能棄朕之長。無寄君
之暫。有哉。于是二帝謝靈荒之言。退還故府。祇
卑降黃郊神尊。升紫微數月。不忝然天地爲之
閉。

陳廣野曰。託天地與太虛。問荅揔之。天地歸
于太虛。皆寓言也。大意無中生有。有終歸無。
播弄天地手法也。

○○○無邊

玄真子

吳康皇曰大小
有無一貫道理
至大

吳康皇曰出道
字

者子長月

卷一

無邊

玄真子

無邊

玄真子

無邊

玄真子

無邊

玄真子

無邊

玄真子

無邊

玄真子

無邊

太寥問乎無邊曰若夫造化之間萬象不一求
小大有無之至者可得而言乎無邊曰以吾之
觀至小者大而至大者小至無者有而至有者
無若知之乎太寥曰以吾聞之至小不可以大
至大不可以小至無不可以有至有不可以無
子之所謂者何也無邊曰吾請告若至小至大
者莫甚乎空至無至有者莫過乎道其所然者
何也包天地至有外者唯乎空非空之至大邪

判微塵至無內者成乎空。非空之至小邪。巡六合求之而不得者。非道之至無邪。出造化離之而不免者。非道之至有邪。故曰至小者大。至大者小。至無者有。至有者無。不亦然乎。

曹正夫曰。此大莫載。小莫破之旨。

○○圖鬼

玄真子

吳生者善圖鬼之術。粉壁墨筆。風馳電走。或先其足。或見其手。既會其身。果應其口。若合自然。似見造化。負以國名。行年六十。天下之圖工。跡其妙而不能盡。玄真子聞而造焉。曰。敢問圖鬼之方。有術何其道之不竭也。吳生喜而言曰。子非圖工之徒歟。奚其問之深也。於是筆酣之間。揖玄真子。卮而酒之。酒酣之間。揖玄真子。甌而茶之。茶酣之間。屏諸弟子。揖玄真子。宿而話之。

本草云曰吳道
子善圖鬼神為
古今絕筆玄真
子得其傳矣

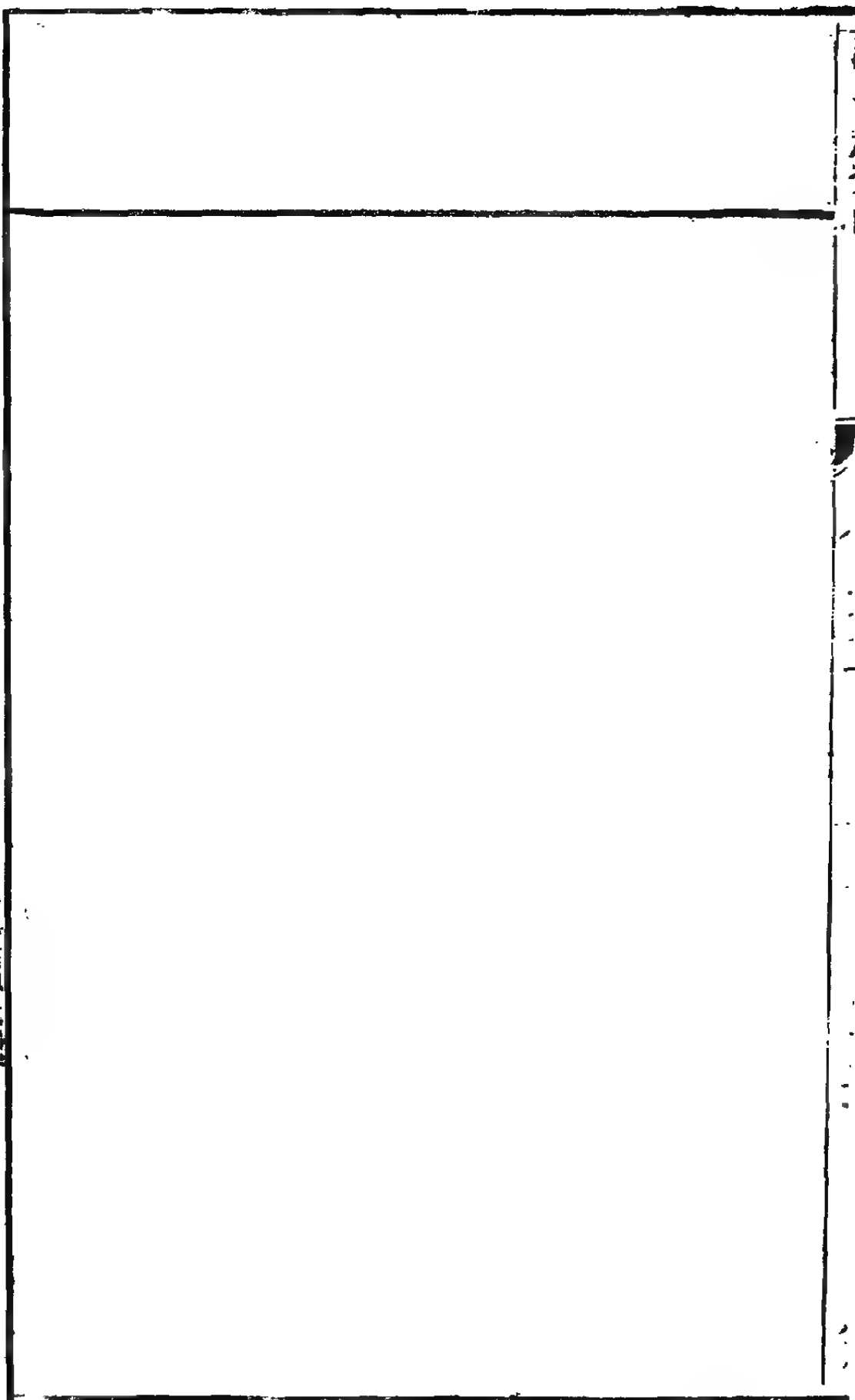
張公言曰莊子
庖丁篇臣之所
好者道也即此
道字

子善曰莊子
輪扁年六十
而斲輪桓公

告以圖鬼之方曰吾何術哉吾有道耳吾嘗茶
斟之間中夜不寢澄神湛慮喪萬物之有忘一
念之懷久之寂然儵然恢然匪素匪画詭怪魑
魅千巧萬拙一生一滅來不可閼貌不可竭吾
以其道之妙其方之要每以圖鬼爲事未嘗告
術于人是以行年六十負于國名天下以吾爲
圖鬼之祖自吾作古圖工如林願吾之覩聲吾
響而不終形吾影而不窮響吾巧而竭力影吾
道而莫測感子有造化之間吾不能無造化之

對以吾不傳于人。請子告於代。玄真子謝之曰。沿境者易。沂像者難。幸聞圖鬼之道。吾見造化之端。吾固不代之。告君無謂吾之傳。

李卓吾曰。列子泰豆氏令造父習御。三年不告。曰。汝先觀吾趣。趣如吾。然後六馬可御。造父學之三日而盡其巧。輿輪之外。可使無餘。轍馬蹄之外。可使無餘地。吳道子之傳真與泰豆氏一轍。

序

玄真子書唐張志和所作也。志和字子同，婺州人。父游朝通莊列書，爲象罔白馬諸篇以佐其說。志和始名龜齡，年十六擢明經，以策干肅宗，特見賞重，命待詔翰林，因賜名。後坐事貶南浦尉，會赦還，以親亡不復仕，居江湖，自稱烟波釣徒。著是書凡三卷，其言汪洋恣肆，逼似莊列，亦奇士也。李德裕嘗稱其隱而有名，顯而無事，不窮不達，嚴光之比云。

諸子奇賞卷之五十七目次

玄真子 節錄

姓張名志和字子同婺州人也始名龜齡年十六擢明經以策干唐肅宗命待詔翰林因賜名後坐事貶南浦尉會赦還以親老不復仕居江湖自稱煙波釣叟著是書凡三卷亦奇士也

鸞鷟

濤之靈

Fig. 1

卷三

諸子奇賞卷之五十七

古吳東仁陽明卿父評選

玄真子

鷺鷥

造化之初，九大相競。風之飄颻，然曰：颼颼乎之。蟲蟲乎而。颼颼乎之。颼颼乎而。扇鴻濛而么。颼呖嚶，鼓錘。斜而悲。咤颼颼，蹶右拔木。蹙浪奔濤，其孰能大乎。吾。空老八大之大乎。而雲之氣騰然曰：翕乎忽乎之滅沒乎者。漚。汙涸。燭之翳鬱乎者。蒙乎昧乎之昏晦乎者。黷黷黷。

騏之霍霍乎者、翳海吞山、過日漫天、其孰能大乎、吾
之大乎者、雷之聲填然曰、謀轟轟乎、轆轤忽犖犖乎、
競競礧礧輪奔乎、轂乎些、欬電熒烈、缺若霆驚、劈歷乎
些、若獨不聞乎、洪濤震鼓、猛獸號怒、彼碌碌者、莫吾
之與巨、其孰能大乎、吾之大乎些、海之濤奔然曰、浩
乎、汗乎之澶漫乎、且、澎乎、湃乎之滂沛乎、且、何鯉鰈
頡頏、臭翼之聲邪乎、且、翻鼉盪鯨、崩壺倒瀛、其孰能
大乎、吾之大乎、且、火之熒烈然曰、烘乎、炆乎之煥爛
乎、焉、翕乎、煜乎之煥炫乎、焉、覲煥灼爍、烜赫燿燿、涸

心又包空
虛者盡

澤、焦、山、熾、日、熏、天、其孰能大乎吾之大乎焉、日之耀、
照、然、曰、煌、煌、乎、陽、陽、乎、歟、晶、晶、乎、之、熒、熒、乎、歟、杲、杲、
腫、腫、炎、炎、赫、赫、光、天、照、地、流、金、鑠、石、其孰能大乎吾
之、大、乎、歟、地、之、震、殷、然、曰、坤、乎、崑、乎、之、塊、北、磅、礪、之
乎、之、崔、乎、嵬、乎、之、坳、境、礪、礪、之、乎、之、浸、海、流、河、而、有
常、奔、山、走、陵、而、無、疆、其孰能大乎吾之大乎之、天、之、
鳴、窅、然、曰、乾、乎、圓、乎、之、懸、乎、只、穹、乎、崇、乎、廓、乎、只、昊
恢、恢、之、顛、顛、曼、蒼、蒼、之、玄、玄、包、水、旋、風、蓋、地、寰、空、其
孰、能、大、乎、吾、之、大、乎、只、空、之、寥、殷、然、曰、豁、乎、沈、乎、之

曠宕乎哉。虛乎無乎之。漭浪乎哉。濛同茫。唐青冥。蒼茫廓兮。而康食包天。裹地。誕陰育陽。其孰能大乎。吾之。大乎哉。既而九大各自競能。風之擊曰。孰有大乎。吾曹之大矣。空應之曰。吾聞太上之言。道名之大。可謂而問焉。於是雲停其氣。風息其飄。日罷其耀。海弭其濤。地復其震。火滅其燦。天靜其鳴。空喪其寥。於是乎。俾雷之迸入道之境。聲者讓響。形者讓影。不有不無。不動不靜。九大觀之。各慙而還。遂相讓爲無爲之色。相與成無爲之域。以終乎塵劫之極而已焉乎。歟。

道之形也。虛道之影也。無道之聲也。初道之響也。如昔之爲狀乎。廓然其虛者空也。莫然其無者滅也。永然其初者遠也。靜然其如者定也。字之曰道。遐明默憇。博玄圓者何也。道以盡其失。遐以邈其遙。明以照其光。默以湛其寂。憇以堅其固。博以大其玄。以神其妙。圓以規其周。故曰德者得也。得乎不得乎。得斯之謂乎。得其德者何也。文宣德之而無我。老氏德之而未孩。南華德之獨與天地精神往來而不敖。睨於萬物。噫冲虛德之冷然。御風顏回德之同於大。

通然則大寥德之無終始已矣夫延吾思之不能竟也將何以窮有物之既乎耀夜者燭腹也索體者篋軀也戴芥者負垢也苗蜩者根蟬也晴星者眩華也燭腹之蟲循乎墻篋軀之蟲出乎隙負垢之蟲游乎葉根蟬之蟲植乎土篋軀晒乎燭腹曰子之自謂養生之固者也燭乎腹耀乎夜見乎險阻審乎取舍然而世人相有炫明之患怪乎物亡乎身未若吾之晦迹之逍遙也負垢晒乎篋軀曰子之自謂養生之固者也索乎體篋乎軀進則外乎首而行恐則內乎元

而靜然而出入有首鼠之患怪乎物亡乎身未若吾
之蓋形之逍遙也根蟬哂乎負垢曰子之自謂養生
之固者也蓁然芥孽然垢繇然步物之不疑子之動
也糞然形物之不疑子之生也然而慮風火有驚恐
之患未若吾之瘞體之逍遙也之數蟲者各以能之
相哂也於是眩華聞之哂乎根蟬曰子之自謂養生
之固者也藏乎口匿乎目虛乎心實乎腹根乎足潤
水土於外而不行苗乎春受風日於外而屢長無霸
駸離之嫌者矣然而累乎質礙乎有苟遇掘鑿之患

怪乎物亡乎身未若吾之瞥然之逍遙也根蟬曰吾
稟乎造化之奇妙乎古今之知藏口匿目虚心實腹
之數蟲者其於衛生莫吾如也向吾聞子之聲昧子
之形狀子之有自何而生眩華曰吾生乎日之眩長
乎視之亂其餘也聯若星之貫其疾也紛若華之散
取之而不得捨之而不克謂無而有謂有而無其來
也儵見乎造化其去也寂歸乎太虛能游乎不物之
域者方親乎吾之逍遙之墟域同乎于圓也方也于
方也圓也故曰至圓無圓而能方至方無方而能圓

孰能圓乎方者曰太圓孰能方乎圓者曰太方故大方有言曰昔吾方子之圓而子弗知吾之方太圓曰曩吾圓爾之方而爾不知吾之圓若然者何也其有以哉是故規乎虛者虛之不知其圓也矩乎空者空之不知其方也然則游心乎太寂之鄉令規矩無措其巧者其唯太圓之與太方乎

倭之人談曰東海有鳥其名爲鵜鵜之巨鵬之亞也泛乎滄溟吞乎長鯨厭而翱翔乎碧空之耕防風燄者弋伯者也爲大弓萬物鉤望巨鵜之飛於是乎穀

以射焉、一發而中、鵠之咤、怒聲越雷霆、俄而驟血成
河、落毛翳日、翻墜之勢、韻乎空濛之間、墮於曠漭之
野、設然震乎大地、太虛爲之響、造化爲之兇、防風、秦
環趨觀之、旬日而畢、然後陟巨鵠之上、旁觀四海、嵐
蔽乎大地、於是率天下之庖徒、雲梯而解之、四方之
烹者、蒸氣成雲、山木爲之竭、脯之、費七年而中華不
腊、肪之用九年而異域不膏、慨其羽以爲舟者、散乎
大海、命之曰鵠毛之舶、防風、秦神其弓之力也、每齋
沐而祭焉、天下之博聞志怪者、莫不命駕而觀之、狐

矢之盛造化已來未之有者於是乎在也。

濤之靈

濤之靈曰江胥。漢之神曰河姑。會于真原之野。江之胥問乎河之姑曰。吾以子爲水也。縣而不散。夜而能煥。異乎川者何也。河之姑曰。代謂吾之神以至於此。吾亦何知焉。若不聞乎。泛天船。瀉天江。俾牽牛織女之相望。此吾之所能也。敢問乎。若胥以若爲流也。却而罷。進行而有信。似乎識者何也。江之胥曰。代謂吾之靈以至於此。吾亦何知焉。子不聞乎。疾雷之奔。羣

鷺之翔素車白馬今三軍之騰裝此吾之所能也於是胥姑欣然相視而笑曰謂靈神之至傲若無他道之微曰至玄在乎真原之野聞而謂之曰若爲胥姑哉今吾語若見天地之創遂觀濤漢之有且若之徒假名乎巫咸之口投首乎春秋之代不亦近歟夫迷者自釋濤漢之疑假若胥姑之有奈何受迷徒之咨而不覺竊造化之巧以爲功不慙迷者之鬼笑若於黃泉之間歟胥姑悚然謝而問之曰吾以君爲友也寂而不動虛而能應訐吾之妄俾吾之慙君亦有夫

天言之而
有脉

心哉。吾聞道之微，先天地生，在真原之野，號曰至玄。
得非君子乎？孰爲君之名哉？吾請辯吾靈神之所因。
原夫濤漢之所以可得聞乎？至玄謂曰：吾將告若。欲
知漢之說者，觀乎碧之理，有潔白之文，寥乎螢之腹。
有昏曉之變，體之異也。豈有姑之神邪？雖天漢之大，
非川可知矣。若欲知濤之說者，觀乎脉之血，有往來
之勢，察乎槐之葉，有開合之期，氣之應也。豈有胥之
靈邪？雖海濤之盛，非識可見矣。若欲知吾之說者，空
之無形而不動，谷之無情而能應，虛之至也。豈有微

之邪。雖吾道之妙，無心可知矣。吾且告若。崑崙之墟，有智蟲焉，贅聞而疣見，託吾之無憑，若之有強。目河姑之神，假意江胥之靈，妄首至玄之微，僞之興也。於是乎起。吾觀之太寰之內，似神而無者六。海波沂江而爲濤，天文皎夜而爲漢，炎光閃雲而爲電，雨色映日而爲虹，陽氣轉空而爲雷，心智滅境而爲道。其所然者，皆有由也。非若之靈，無吾之玄。然吾之無也不無。在若之有乎？何有？於是胥姑駢舞而謝曰：實如所論。有慙故友，願陪無心之游。聊以卒歲，生爲智蟲之

所誣死則葬真原之野安能復區區託靈濤漢使述
者之鬼笑吾儕於黃泉之間哉是夏也通其之伯會
起觀之君坐忘之后于睽修玄好也中談而二侯競
道之有無連開解並竟日不決觀之君曰吾起於觀
亭之間知道不無而見有忘之后曰吾坐於忘臺之
上見道不有而知無通真之伯謂之曰至道非有有
無之殊君不見三光之見天邪在高下而不同日月
之體有大小諸星之位有廣狹若以遠近論小大稽
夫日也失之於炎涼若以炎涼而語遠近稽夫日也

失之於小大乃知無遠近之異旁視仰觀人目自爾
夫以百尺之竿戴乎盤卧之立之遠近適等而小大
不同信目之有夷險矣在乎東西不熾者諒表照而
不正自此地之陰氣得昇耳然則至道之見乎心也
亦猶是哉在忘觀而不一或以爲有或以爲無以道
爲有使觀君處忘臺而見無以道爲無使忘后游觀
亭而知有斯乃忘觀之心自爾有無之體不殊由意
之懷執滯者也然則競三光之遠近者不曉乎夷險
之微競至道之有無者未通乎執滯之礙矣於是二

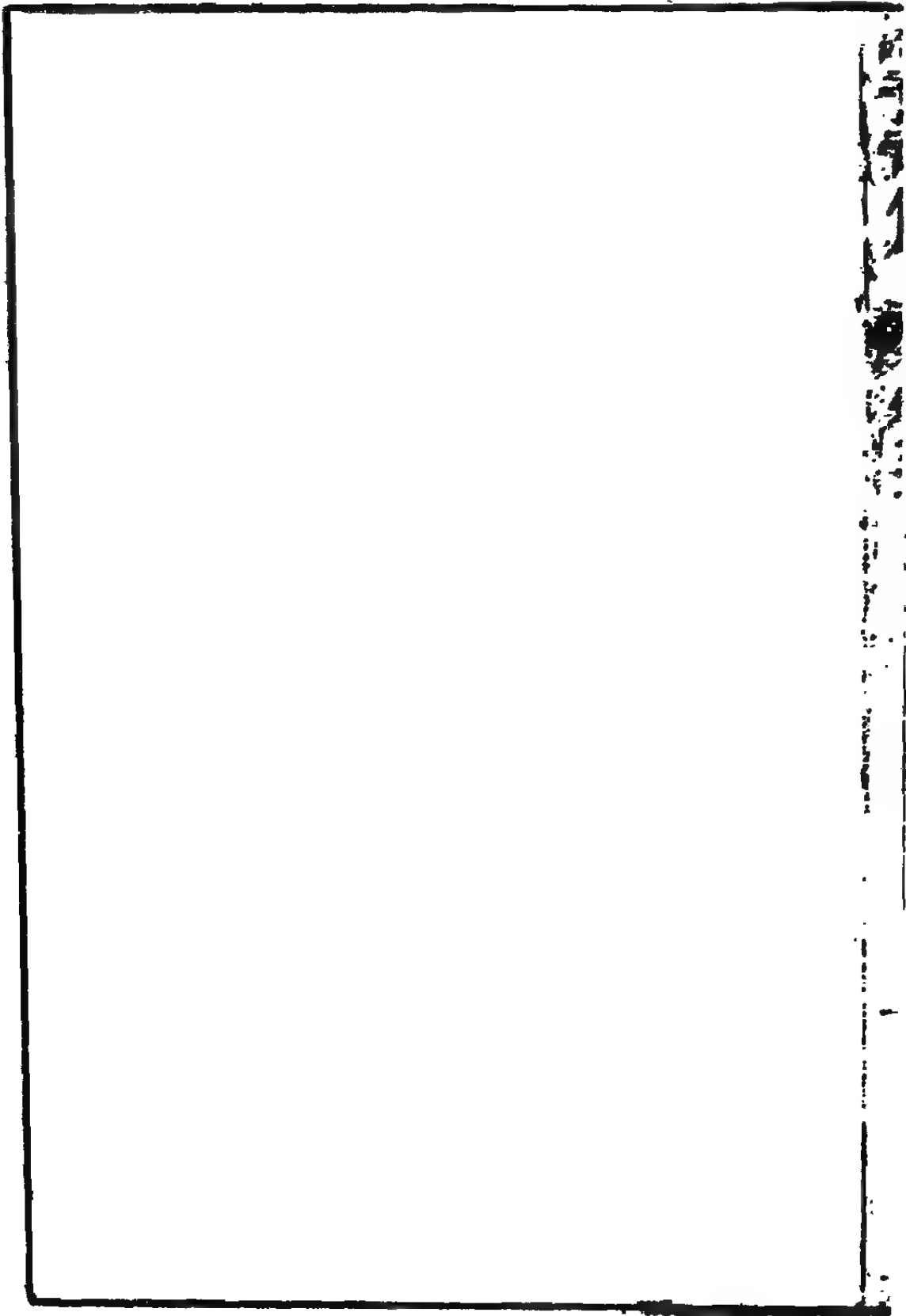
君聞之銛舌而退達玄夫子曰朕之會一三光之遠近合至道之有無剖古今不明之癰削談論不決之贅使觀君節並而忘后弭關者真伯之力也

吳生者善圖鬼之術粉壁墨筆風馳電走或先其足或見其手既會其身果應其口若今自然似見造化負以國名行年六十天下之圖工迹其妙而不能盡玄真子聞而造焉曰敢問圖鬼之方有術何其道之不竭也吳生喜而言曰子非圖工之徒歟奚其問之深也於是筆酣之間揖玄真子卮而酒之酒酣之間

揖玄真子。既而茶之。茶酣之間。屏諸弟子。揖玄真子。宿而話之。告以圖鬼之方。曰。吾何術哉。吾有道耳。吾嘗茶酣之間。中夜不寢。澄神湛慮。喪萬物之有。忘一念之懷。久之寂然。豁然。儻然。恢然。匪素匪畫。詭怪魑魅。千巧萬拙。一生一滅。來不可闕。貌不可竭。吾以其道之妙。其方之要。每以圖鬼爲事。未嘗告術於人。是以行年六十。負於國名。天下以吾爲圖鬼之祖。自吾作古。圖工如林。願吾之觀。聲吾響而不終。形吾影而不窮。響吾巧而竭力。影吾道而莫測。感子有造化之

問吾不能無造化之對以吾不傳於人請子告於代
玄真子謝之曰公境者易泝像者難幸聞圖鬼之道
吾見造化之端吾固不代之告君無謂吾之傳

荷水爲珠其圓也非規而不可方者離乎著也爐火
爲輪其常也非環而不可斷者疾乎連也背日噴乎
水成虹蜺之狀而不可直者齊乎影也汲江釀乎酒
應波傳之湧而不可傳者均乎氣也片雨滴海合滄
溟而不可殫者一也寂心歸空同太虛而不可
分者會其天也

鹿門子

皮日休字襲美襄陽人因上策不第遂隱
鹿門著書與天隨子相唱和號鹿門子

○○原化

或曰聖人之化出於三皇成於五帝定於周孔
其質也道德仁義其文也詩書禮樂此萬代王
者未有易是而能理者也至於東漢西域之教
始流中夏其民也舉族生敬盡財施濟子去其
父夫亡其妻蚩蚩歸慕其風蹈其捆者若百
川蕩滉不可止者何哉所謂聖人之化者不曰

道德曰佛教
之感始此

王九思曰見孟
子問楊墨之功

化民乎。今知化者唯西域氏而已矣。有言聖人之化者。則戶以爲嗤。豈聖人之化不及於西域氏邪。何其戾也。如是曰。天未厭亂。不世生聖人。其道則存乎言。其教則在乎文。有違其言。悖其教者。卽戾矣。古者楊墨塞路。孟子辭而闢之。廓如也。故有周孔。必有楊墨。要在有孟子而已矣。不西域之教。嶽其基。而溟其源。亂於楊墨也甚矣。如是爲士。則孰有孟子哉。千世之後。獨有一昌黎先生。露臂瞋視。詬於千百人內。其言雖

王十死曰有心
于善所謂雖
無文王作則
也

行其道不勝苟軒裳之士世世有昌黎先生則
吾以爲孟子矣譬天下之民皆桀民也苟有一
堯民處之一堯民之善豈能化天下桀民之惡
哉則有心於道者乃堯民矣嗚呼今之士率邪
以禦衆握亂以治天下其賢尙爾則不肖者反
化之不曰難哉不曰難哉

歸震川曰孟子闢楊墨昌黎諫佛骨寇準毀
涯祠千古一律

○○○原寶

鹿門子

劉子成曰詰問
爽快

或問或者曰物至貴者金玉焉人至急曰粟帛
焉夫一民之饑須粟以飽之一民之寒須帛以
煖之未聞黃金能療饑白玉能免寒也民不反
是貴而貴金玉也何哉曰金玉者古聖王之所
貴也其在舜典則曰脩五玉也其在春秋則曰
諸侯貢金九牧禹所以鑄鼎象物玉所以飾禮
金所以備貢以斯爲貴貴不多乎曰舜取五玉
以備禮禹鑄九金以爲鼎由言其禮不爲諸侯

更制夫曰金玉
在室之有道

乎不爲人民乎苟無粟無帛是無諸侯與人民
也則五玉九金豈徒貴哉如舜不脩五玉禹不
鑄九金三代之祭祀不以玉貨賄不以金矣由
是言之金玉者王者之用也苟爲政者下其令
曰金玉不藏于民家如有藏者以盜法法之民
不藏矣法旣若是民必貴粟帛棄金玉雖欲男
不耕而女不織豈可得哉或者曰然

歸震川曰明君貴五穀而賤金玉

○○原已

鹿門子

正夫曰提出已字

蘇德皇曰以人

形已

金正夫曰敬字

照上字字字

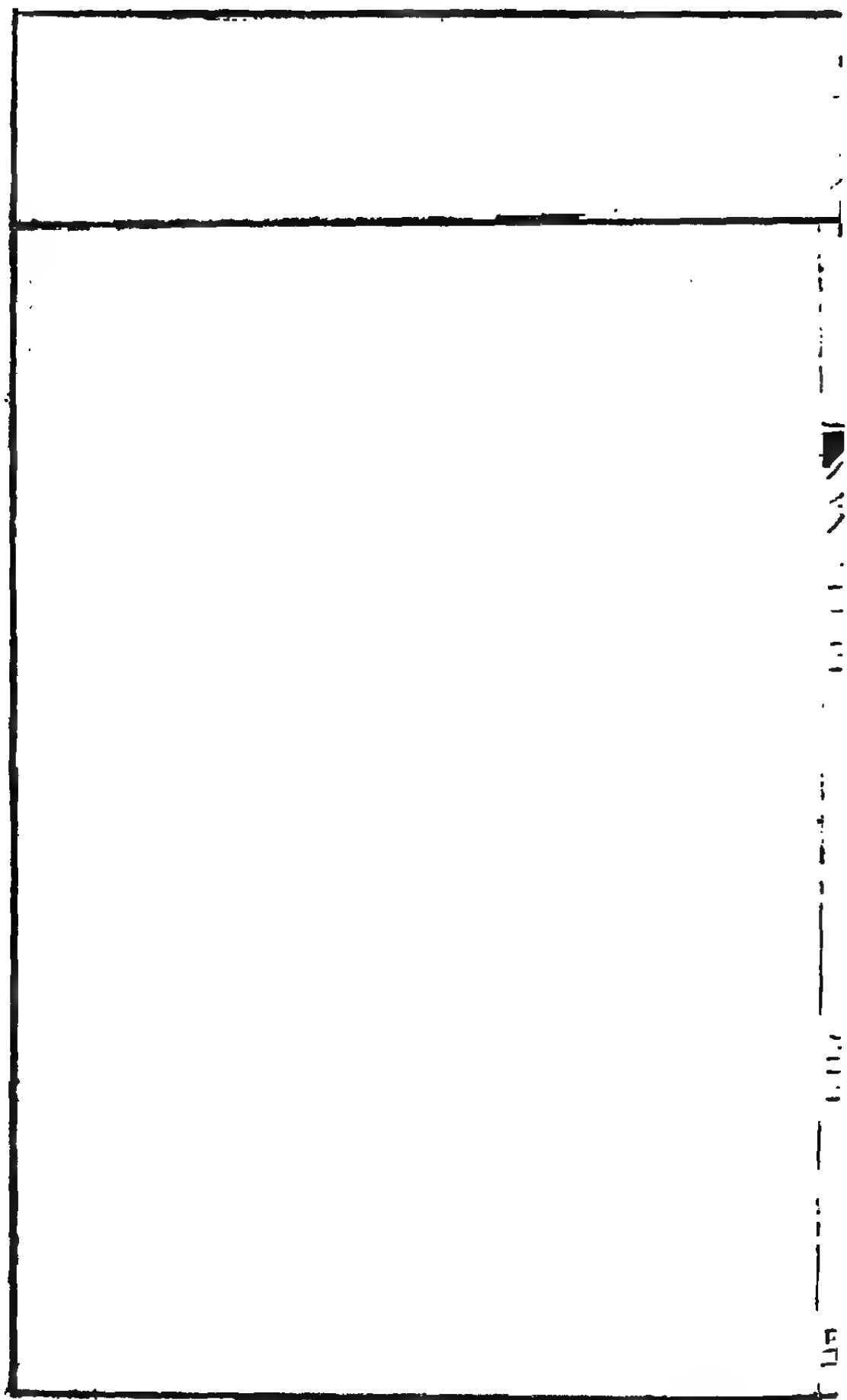
照上字字

能以心求道者。不曰已乎。能以心爲天子爲諸侯爲賢聖者。不曰已乎。是已之重。不獨重于人。抑亦重于道也。嘗試論之。能辱已者。必能辱于人。能輕已者。必能輕于人。能苦已者。必能苦于人。爲顏孔者。非他寶乎。已者也。爲盜跖者。非他殘乎。已者也。故古之士。有不出戶庭。各重于身。衡道廣于溟渤者。敬于已而已矣。或曰。所謂敬已者。不曰不能害已乎。如豎貂自宮。能敬已乎。

薛稷溫曰安天
下安萬世正竟
舜之以此心求
道處

鮑莊則足能敬已乎曰均是敬也均是害也其
媚與直不同也所謂敬于已者以道也害及已
者亦以道也或曰聖人汲汲于民至若堯如腊
舜如膽其勞至矣于已安乎曰勞者勞于心也
勞一心而安天下若禹者股無胈踵無毛其勞
亦至矣勞者勞于身也勞一身而安萬世者也
古者有殺身以成仁者況勞者歟嗚呼吾觀于
今之世諂顏媮笑辱身卑已汲汲于進如豎貂
者幾希

歸震川曰前半篇見行已有恥後半篇修己
以安人極得聖賢爲己之旨

○○○隱言

鹿門子

言正人曰先覺
出怪力亂神

言正夫曰不語
怪

言正人曰不語
力

或曰仲尼思春秋紀災異。近乎怪。言虎賁之勇。近乎力。行衰國之政。近乎亂。立祠祭之禮。近乎神。將聖人之道。多岐而難通也。奚有不語之義也。曰。夫山鳴。鬼哭。天裂。地拆。怪甚也。聖人謂一君之暴。災延天地。故諱耳。然後世之君。猶有窮凶。以召災。極暴。以示異者矣。夫桀紂之君。握鉤伸鍤。撫梁易柱。子格熊羆。走及虎兕。力甚也。聖人隱而不言。懼尚力以虐物。貪勇而喪生。然後

齊王夫曰不語

神

且夫曰秘法

世之君猶有喜角觝而忘政受拔拒而過賢者
寒浞竊室子頑通母亂甚也聖人隱而不言懼
來世之君爲虺豕民爲淫蜮然後世之君猶有
易內以亂國通室以亂邦者夏啓畜乘龍周穆
譙瑤池神甚也聖人隱而不言懼來世之君以
幻化致其物以左道成其樂後世之君猶有黷
禪以求生恣祠祀以祈欲者嗚呼聖人發一言
爲當世師行一行爲來世軌豈容易而傳哉當
仲尼之時苟語怪力亂神也吾恐後世之君怪

自正夫目不語
王陽穀之少

者。不。在。于。妖。祥。而。在。于。政。教。也。力。者。不。在。于。角。觝。而。在。于。侵。凌。也。亂。者。不。在。于。衽。席。而。在。于。天。下。也。神。者。不。在。于。機。鬼。而。在。于。宗。廟。也。若。然。者。其。道。也。豈。多。岐。哉。

歸震川曰：予不語章朱註太畧，而當今舉子家競拈此題，誰有此暢快精確。

歸震川曰仁孝
禮智信是聖人
之道民

吳康生曰所導
因人而施

劉子威曰得時
異于取時

○○導民

鹿門子

民之性多暴。聖人導之以其仁。民性多逆。聖人
導之以其義。民性多縱。聖人導之以其禮。民性
多愚。聖人導之以其智。民性多妄。聖人導之以
其信。若然者。聖人導之以天下。賢人導之于國。
衆人導之於家。後之人反導爲取。反取爲奪。故
取天下以仁。得天下而不仁矣。取國以義。得國
而不義矣。取名位以禮。得名位而不禮矣。取權
勢以智。得權勢而不智矣。取朋友以信。得朋友

吳康子曰堯舜
得之于途殷周
得之于耻自漢
而後則奪而得
之矣

而不信矣。堯舜導而得也。非取也。得之而仁。殷
周取而得也。得之亦仁。吾謂自巨君孟德已後。
行仁義禮智者。皆奪而得者也。悲夫。
程舜敷曰。前論聖人導民以明君道也。後論
得時異于取。則救世也。亦罵世也。

○ ○ 天人

鹿門子

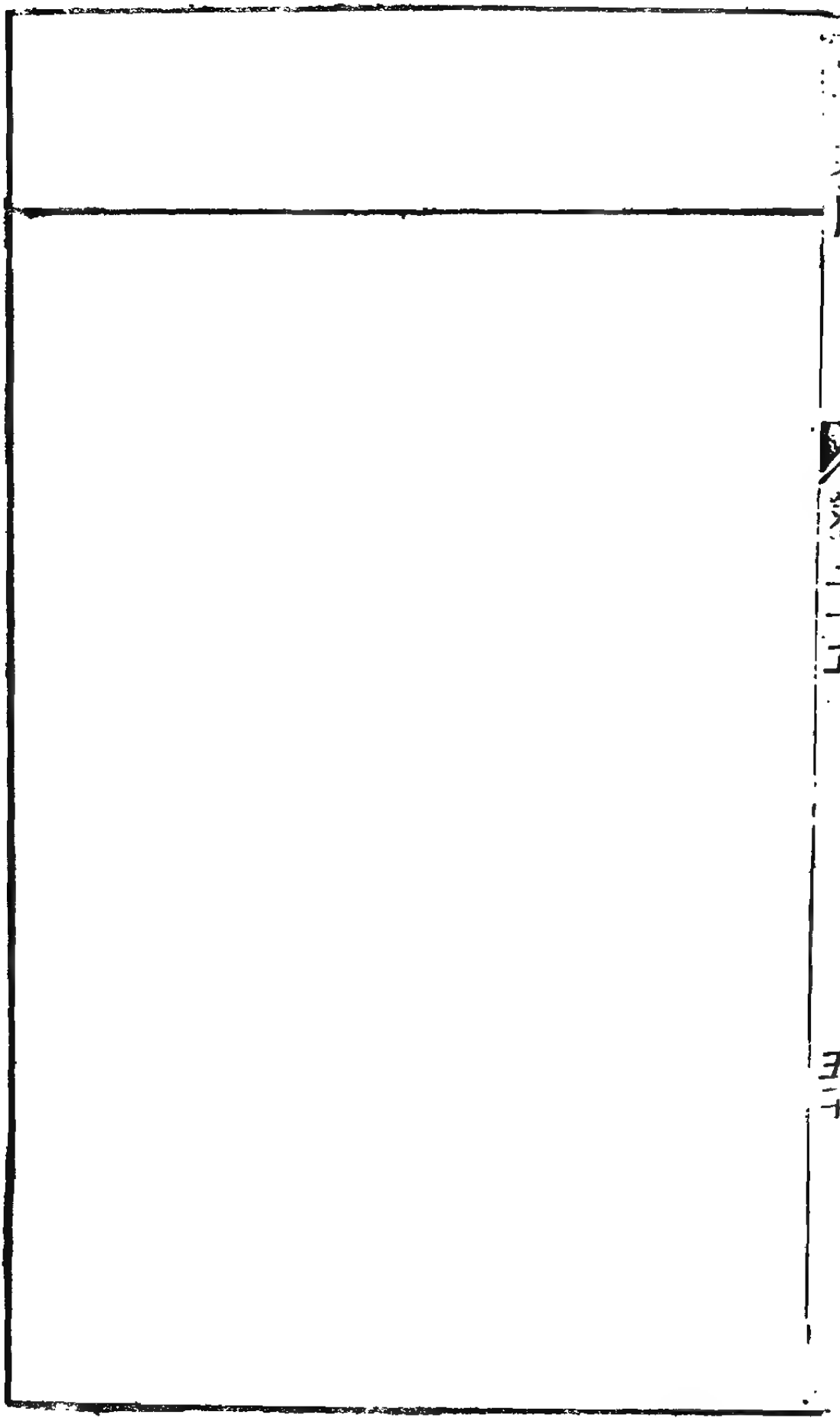
或曰孟子云子何人也舜何人也是聖人皆可
脩而至乎曰聖人天也非脩而至者也夫知道
然後能脩能脩然後能聖且堯爲唐侯二十而
德盛舜爲鰥民二十以孝聞焉在乎脩哉后稷
之戲必以蓺殖仲尼之戲必以俎豆焉在乎修
哉蓋修而至者顏子也孟軻也若聖人者天資
也非修而至也窮山人盡行也大江人盡涉也
然而不幸者有遇虎兇之暴蛟龍之患者矣豈

劉子威曰名與
勢見人而非天

尚素養曰別天
人之分

以是而止者哉。夫途有遇是患而死者。繼其踵
者。惟恐其行之不速也。今之士爲名與勢。苟刑
禍及流竄至是。監刀鋸者。必名人。司流竄者。必
勢士。繼其踵者。惟恐其位之不遠也。嗚呼。名與
勢。然也。吾患其內。虎兇乎。蛟龍乎。是天不爲人
幸也。非人也。其或披林逐虎兇。入水嬰蛟龍。遇
其患也。是人。不爲天幸也。非天也。若是以遇禍。
則終身所爲。心之駟儉焉。君子不爲其所不爲。
小人爲其所不爲。

商素菴曰襲美天人篇脉緊語新第言聖非
修而至又言能修然後能聖意似相背況士
希賢賢希聖聖希天烏在聖非可修而至乎
畧此觀文取節焉可也

李卓吾曰開口
便說盡

汪南溪曰從聖
禪生出萬獸昆
蟲雲物之禪

李卓吾曰何顏
有情

○○○聖禪

鹿門子

天。有。造。化。聖。人。以。教。化。禪。之。地。有。生。育。聖。人。以。
養。育。禪。之。四。時。有。信。聖。人。以。誠。信。禪。之。兩。曜。有。
明。聖。人。以。文。明。禪。之。噫。禪。于。天。地。者。何。獨。聖。人。
雖。禽。獸。昆。蟲。雲。物。亦。不。能。自。順。其。化。麟。鳳。禪。于。
祥。瑞。也。蛟。龍。禪。于。潤。澤。也。昆。蟲。禪。于。地。氣。也。雲。
物。禪。于。天。候。也。而。況。于。聖。人。乎。況。于。鬼。神。乎。故。
紆。大。君。之。組。綬。食。生。人。之。膏。血。苟。不。仁。而。位。是。
不。禪。于。祿。食。也。况。能。禪。于。天。地。乎。吾。乃。知。是。禽。

論語集注卷之十一
三ノ
獸昆蟲雲物不竊于天地之覆燾也

楊廉夫曰至當之論

○○○尹惠

鹿門子

王子充曰去執
取廉善學尹

王子充曰去高
取介善學義

伊尹之道一介不以與人。一介不以取諸人。吾
得志弗爲也。與之以道取之以道。天下可也。况
一介哉。伊尹之道近乎執。吾去執而取廉者也。
伯夷弗仕非君。弗治非民。治則進。亂則退。吾得
志弗爲也。不仕非君。執行其道。不治非民。孰急
天下以非君乎。湯不當事桀。文王不當事紂也。
以非民乎。桀民不赴殷。紂士不歸周矣。故伯夷
之道過乎高。吾去高而取介者也。柳下惠可事

章句曰去處
五科書學志

非君可使非民與惡人言雖袒裼裸裎于我側
爾焉能浼我哉吾得志弗爲也夫蚍蜉豈過人
而有禮哉民之下者亦若是而已柳下惠之道
過乎濶吾去濶而取辯者也

揚升菴曰襲美云吾得志弗爲隱然以時中
大成自任而評三聖處各各切當

序

皮曰休字襲美襄陽人唐咸通中爲太常博士遭亂歸吳中黃巢寇浙江劫以從軍至京師以爲僞翰林學士令日休作識云欲識聖人姓田八二十一欲知聖人名果頭三屈律蓋巢頭醜掠髮不盡疑譏之也遂及禍日休以詩名于代大司諫清河公來牧于吳日休爲郡從事與進士陸龜蒙爲友唱和若干卷茲隱書五篇其偶寄之文非其至者也然欲隱而卒不免其身命也六

諸子奇賞卷之五十六目次

鹿門子 節錄

姓皮名日休唐末人也遭黃巢之亂卒不能自
全作隱書凡六十篇以見志云詩甚夥另見
隱書

[illegible]

諸子奇賞卷之五十六

古吳陳仁錫明卿父評選

鹿門子

隱書

龍陵集
天月惠耶

醉士隱於鹿門不醉則游不游則息息於道思其所
未至息於文慙其所未周故復草隱書焉嗚呼古聖
王能旌夫山谷民之善者意在斯乎

或曰仲尼修春秋紀災異近乎怪言虎賁之勇近乎
力行衰國之政近乎亂立祠祭之禮近乎神將聖人

之道多岐而難通也。笑有不語之義也。曰夫山鳴鬼
哭、天裂地折、怪甚也。聖人謂一君之暴、災挺天地、故
諱耳。然後世之君、猶有窮凶以召災、極暴以示異者
矣。夫桀紂之君、握鉤伸鉞、撫梁易柱、手格熊羆、走及
虎兇、力甚也。聖人隱而不言、懼尚力以虐物、貪勇而
喪生。然後世之君、猶有喜角觝而忘政、受校拒而過
賢者、寒浞竊室、子頤通母、亂甚也。聖人隱而不言、懼
來世之君、爲地豕、民爲浮蜮。然後世之君、猶有易內
以亂國、通室以亂邦者。夏啓畜乘龍、周穆譙瑤池、神

甚也。聖人隱而不言，懼來世之君以幻化致其物，以左道成其樂。後世之君猶有黷封禪以求生，恣祠祀以所欲者。嗚呼！聖人發一言爲當世師，行一行爲來世軌，豈容易而傳哉？當仲尼之時，苟語怪力亂神也，吾恐後世之君怪者不在於妖祥，而在於政教也；力者不在於角觝，而在於侵凌也；亂者不在於祖席，而在於天下也；神者不在於機鬼，而在於宗廟也。若然者，其道也豈多岐哉？

文學之於人也，譬乎藥。善服有濟，不善服反爲害。

無入料洪
乙爲其應
何得此

生情

或曰夏禹爲黃熊信乎哉曰非也感也夫簡狄吞鳥
卵而生契姜嫄履大跡而產稷是也當禹之母夢熊
而生耳不然者禹誠是熊吾以聖人爲罔象也
或曰孟子云子何人也舜何人也是聖人皆可修而
至乎曰聖人天也非修而至者也夫知道然後能修
能修然後能聖且堯爲唐侯二十而德盛舜爲鰥民
二十以孝聞焉在乎修哉后稷之戲必以藝殖仲尼
之戲必以俎豆焉在乎修哉蓋修而至者顏子也孟
軻也若聖人者天資也非修而至也

所以省一
官天下少
一系

月寸之延
則無射奉
以境
極而極集
不得力

古之官人也。以天下爲已累。故己憂之。今之官人也。以已爲天下累。故人憂之。今道有赤子。將爲牛馬所踐。見之者。無問賢不肖。皆惕惕然。皆欲驅牛馬以活之。至夫國有弱君。室有色婦。有謀其國。欲其室者。惟恨其君與夫。不懼赤子之禍也。噫。是復何心哉。舟之有柂。猶人之有道也。柂不安也。舟之行。匪柂不進。是不安而安也。人之行也。猶舟之有柂。匪道不行。是不行而行也。夫秦失柂於項。項遺柂於漢。是聖人之道。不安其所安。小人之道。安其所不安也。

生道德統
二小亦可

用

能與人志
則聖人有

於戲黃卷之內聖賢者皆在焉慕而不可及愛而不
可必鬱鬱於厲夫至乎是者爲心乎爲身乎心則勞
身則憊嗚呼道果不在於自用
小善亂德小才耗道

吏不與奸罔期而奸罔自至賈豎不與不仁期而不
仁自至嗚呼吏非被重刑不知奸罔之喪已賈豎非
遭極禍不知不仁之害躬也夫易化而善者齊民也
唯吏與賈豎難哉

聖人能與人道不能與人志

雖而巳無
驛

譯萬世誤
其身

嗚呼才望顯於時者殆哉一君子愛之百小人妬之
一愛固不勝於百妬其爲進也難

造父善御不能御駑駘公輸善匠不能匠散木吾知
夫不教之民也豈易御而易匠者哉陽貨者仲尼之
駑駘也牙卿者仲尼之散木也

不思而立言不知而定交吾其憚也

知道而不行知賢而不舉甚乎穿窬也夫盜也者不
能盡一室如不行道足以喪身不舉賢足以亡國
金貝珠璣非能言而利物者也至夫有國者寶之甚

平賢。惜之過乎聖。如失道而有亂國。且輸人。況夫金貝珠璣哉。

聖人行道而守法。賢人行法而守道。衆人侮道而貨法。

幸君之急而見懲。紕已之讐而爲直。因躬不好者而爲廉。因人不樂者以爲正。大人不由也。

聖人之道猶坦途。諸子之道猶斜逕。坦途無不之也。斜逕亦無不之也。然適坦途者有津梁。之斜逕者苦荆棘。

卷之六

論語

鵲不常見。君子慕焉。鸛鳩常見。小人捕焉。噫。君子之出處。亦猶夫鵲鸛而已矣。自尊其已。孩孺不得而娛也。自尊其志。刀鋸不得而威也。

愛雖至。而不媒。讐已危。而不擠。勢方盛。而知足。利正中。而識已。豈小人之能哉。以儉而獲罪。猶遠乎奢。以退而遇謗。尚愈乎進。弓箕之家。生子而捨乎弓箕。陶旋之家。生子而捨乎陶旋。噫。吾之道。猶弓箕陶旋乎。

說衛霍不
平。桑孔
衛霍聖所
必用
笑不可
不笑不足
以為遠

自漢至今民產半入乎公者其唯桑弘羊孔僅乎衛
青霍去病乎設遇聖天子吾知平桑孔不過乎賈豎
衛霍不過乎士伍

古之殺人也怒今之殺人也笑

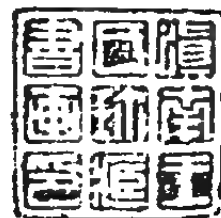
古之用賢也為國今之用賢也為家

漁樵對問

宋

邵雍堯夫著

何士錫閱

漁者垂釣於伊水之上樵者過之弛檐息肩坐于磐石之上而問於漁者曰魚可釣取乎曰然曰釣非餌可乎曰否曰非釣也餌也魚利食而見害人利魚而蒙利其利同也其害異也敢問何故漁者曰子樵者也與吾異治安得侵吾事乎然亦可以爲子試言之彼之利猶此之利也彼之害亦猶此之害也子知其小未知其大魚之利食吾亦利乎食也魚之害食吾

亦害乎食也子知魚終日得食爲利又安知魚終日不得食不爲害如是則食之害也重而鈎之害也輕子知吾終日得魚爲利又安知吾終日不得魚不爲害也如是則吾之害也重魚之害也輕以魚之一身當人之一食則魚之害多矣以人之一身當魚之一食則人之害亦多矣又安知鈎乎大江大海則無易地之患焉魚利乎水人利乎陸水與陸異其利一也魚害乎餌人害乎財餌與財異其害一也又何必分乎彼此哉子之言體也獨不知用爾樵者又問曰魚

可生食乎曰烹之可也曰必吾薪濟子之魚乎曰然
曰吾知有用乎子矣曰然則子知子之薪能濟吾之
魚不知子之薪所以能濟吾之魚也薪之能濟魚久
矣不待子而後知苟世未知火之能用薪則子之薪
雖積丘山獨且奈何哉樵者曰願聞其方曰火生于
動水生於靜動靜之相生水火之相息水火用也草
木體也用生於利體生於害利害見乎情體用隱乎
性一性一情聖人成能子之薪猶吾之魚微火則皆
爲腐臭朽壤而無所用矣又安能養人七尺之軀哉

樵者曰火之功大于薪固已知之矣敢問善灼物何必待薪而後傳漁者曰薪火之體也火薪之用也火無體待薪然後爲體薪無用待火然後爲用是故凡有體之物皆可焚之矣曰水有體乎曰然曰火能焚水乎曰火之性能迎而不能隨故滅水之體能隨而不能迎故熱是故有溫泉而無寒火相息之謂也曰火之道生于用亦有體乎曰火以用爲本以體爲末故動水以體爲本以用爲末故靜是火亦有體水亦有用也故能相濟又能相息非獨水火則然天下之事

皆然在乎用之何如爾樵者曰用可得聞乎曰可以
意得者物之性也可以言傳者物之情也可以象求
者物之形也可以數取者物之體也用也者妙萬物
爲言者也可以意得而不可以言傳曰不可以言傳
則子惡得而知之乎曰吾所以得而知之者固不能
言傳非獨吾不能傳之以言聖人亦不能傳之以言
也曰聖人旣不能傳之以言則六經非言也耶曰時
然後言何言之有樵者贊曰天地之道備于人萬物
之道備于身衆妙之道備於神天下之能事畢矣又

何思何慮吾而今而後知事心踐形之爲大不及子
之門則幾至于殆矣乃析薪烹魚而食之飫而論易
漁者與樵者游于伊水之上漁者歎曰熙熙乎萬物
之多而未始有雜吾知遊乎天地之間萬物皆可以
無心而致之矣非子則吾孰與歸焉樵者曰敢問無
心致天地萬物之方漁者曰無心者無意之謂也無
意之意不我物也不我物然後能物物曰何謂我何
謂物曰以我徇物則我亦物也以物徇我則物亦我
也我物皆致意由是明天地亦萬物也何天地之有

焉萬物亦天地也何萬物之有焉萬物亦我也何萬物之有焉我亦萬物也何我之有焉何物不我何我不物如是則可以宰天地可以司鬼神而況於人乎況於物乎

樵者問漁者曰天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息終則有始終始之間其天地之所存乎天以用爲本以體爲末地以體爲本以用爲末利用出入之謂神

名體有無之謂聖唯神與聖能參乎天地者也小人則日用而不知故有害生實喪之患也夫名也者實之客也利也者害之主也名生于不足利喪於有餘害生于有餘實喪于不足此理之常也養身必以利貪夫則以身徇利故有害生焉立身必以名衆人則以身徇名故有實喪焉竊人之財謂之盜其始取之也唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫賄之與賊一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之微其始取之也唯恐其不多也及其敗露也唯恐其

多矣夫譽與毀一事也而兩名者名與實故也凡言朝者萃名之所也市者聚利之地也能不以爭處乎其間雖一日九遷一貨十倍何害生實喪之有耶是知爭也者取利之端也讓也者趨名之本也利至則害生名興則實喪利至名興而無害生實喪之患唯有德者能之天依地地附天豈相遠哉

漁者謂樵者曰天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人

必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉三王尚行者也五霸尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何如是之遠耶是知言之于口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之于口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧于口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無身過難無身過易心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人與

之語心哉

漁者謂樵者曰子知觀天地萬物之道乎樵者曰未也願聞其方漁者曰夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三知者天下之真知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也夫鑑之所以能爲明

者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然冰之能一萬物之形又未若聖人之能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目爲已之目其目無所不觀矣用天下之耳爲已之耳其耳無所不聽矣用天下之口爲已之口其口

無所不言矣用天下之心爲已之心其心無所不謀
矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于
聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下
之謀其于樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至遠其
論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而
中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎非唯吾謂之至
神至聖者乎而天下 謂之至神至聖者乎非唯一
時之天下謂之至神至聖者乎而千萬世之天下謂
之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

樵者問漁者曰子以何道而得魚曰吾以六物具而得魚曰六物具也豈由天乎曰具六物而得魚者人也具六物而所以得魚者非人也樵者未達請問其方漁者曰六物者竿也綸也浮也沉也鈎也餌也一不具則魚不可得然而六物具而不得魚者非人也六物具而不得魚者有焉未有六物不具而得魚者也是知具六物者人也得魚與不得魚者天也六物不具而不得魚者非天也人也

樵者曰人有禱鬼神而求福者福可禱而求耶求之

而可得耶敢問其所以曰語善惡者人也禍福者天也天道福善而禍淫鬼神其能違天乎自作之咎固難逃也天降之災穰之奚益脩德積善君子常分安有餘事於其間哉樵者曰有爲善而遇禍有爲惡而獲福者何也漁者曰有幸與不幸也幸不幸命也當不當分也一命一分人其逃乎曰何謂分何謂命曰小人之遇禍非分也有命也當禍分也非命也君子之遇福非分也有命也當福分也非命也

漁者謂樵者曰人之所謂親莫如父子也人之所謂

疎莫如路人也利害在心則父子過路人遠矣父子之道天性也利害猶或奪之況非天性者乎夫利害之移人如是之深也可不慎乎路人之相逢則過之固無相害之心焉無利害在前故也有利害在前則路人與父子又奚擇焉路人之能相交以義又何況父子之親乎夫義者讓之本也利者爭之端也讓則有仁爭則有害仁與害何相去之遠也堯舜亦人也桀紂亦人也人與人同而仁與害異爾仁因義而起害因利而生利不以義則臣弑其君者有焉子弑其父

者有焉豈若路人之相逢一目而交袂于中途者哉
樵者謂漁者曰吾嘗負薪矣舉百斤而無傷吾之身
加十斤則遂傷吾之身敢問何故漁者曰樵則吾不
知之矣以吾之事觀之則易地皆然吾嘗釣而得大
魚與吾交戰欲棄之則不能捨欲取之則未能勝終
日而後獲幾有沒溺之患矣非直有身傷之患耶魚
與薪則異也其貪而爲傷則一也百斤力分之內者
也十斤力分之外者也力分之外雖一毫猶且爲害
而況十斤乎吾之貪魚亦何以異子之貪薪乎樵者

歎曰吾而今而後知量力而動者智矣哉

樵者謂漁者曰子可謂知易之道矣吾敢問易有太極太極何物也曰無爲之本也太極生兩儀兩儀天地之謂乎曰兩儀天地之祖也非止爲天地而已也太極分而爲二先得一爲一後得一爲二一二爲兩儀曰兩儀生四象四象何物也曰大象謂陰陽剛柔有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本於斯爲極曰四象生八卦八卦何謂也曰謂乾坤離坎兌艮震巽之謂也迭相盛衰終始於其間矣

因而重之則六十四由是而生也而易之道始備矣
樵者問漁者曰復何以見天地之心乎曰先陽已盡
後陽始生則天地始生之際中則當日月始周之際
末則當星辰始終之際萬物死生寒暑代謝晝夜遷
變非此無以見之當天地窮極之所必變變則通通
則久故象言先王以至日閉關商旅不行後不省方
順天故也

樵者謂漁者曰無妄災也敢問其故曰妄則欺也得
之必有禍斯有妄也順天而動有禍及者非禍也災

也猶農有思豐而不勤稼穡者其荒也不亦禍乎農有勤稼穡而後敗諸水旱者其荒也不亦災乎故象言先王以茂對時育萬物貴不妄也

樵者問曰姤何也曰姤遇也柔遇剛也與夫正反夫始逼壯姤始遇壯陰始遇陽故稱姤焉觀其姤天地之心亦可見矣聖人以德化及此罔有不昌故象言施命告四方履霜之慎其在此也

漁者謂樵者曰春爲陽始夏爲陽極秋爲陰始冬爲陰極陽始則溫陽極則熱陰始則涼陰極則寒溫則

生物熱則長物涼則收物寒則殺物皆一氣其別而爲四焉其生萬物也亦然

樵者問漁者曰人之所以能靈于萬物者何以知其然耶漁者對曰謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也耳目口鼻者萬人之用也體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道于是乎備矣然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物

有億物之物有兆物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之至者至物之謂也而人之至者至人之謂也以一至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀

萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代
天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天
時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以
彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉噫聖
人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾
不得而目見之察其心觀其跡探其體潛其用雖億
萬年亦可以理知之也人或告我曰天地之外別有
天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知已非唯吾
不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂

其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心
尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知
而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄
言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

漁者謂樵者曰仲尼有言曰殷因于夏禮所損益可
知也周因于殷禮所損益可知也其或繼周者雖百
世可知也夫如是則何止於百世而已哉億千萬
世皆可得而知之也人皆知仲尼之爲仲尼不知仲
尼之所以爲仲尼

仲尼之所以爲仲尼則已

如其必欲知仲尼之所以爲仲尼則捨天地將奚之
焉人皆知天地之爲天地不知天地之所以爲天地
不欲知天地之所以爲天地則已如其必欲知天地
之所以爲天地則捨動靜將奚之焉夫一動一靜者
天地至妙者歟夫一動一靜之間者天地人至妙至妙
者與是知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍
跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉
百物生焉其此之謂歟

漁者謂樵者曰大哉權之與變乎非聖人無以盡之

變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長
時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時
否泰之道奚由知變之所爲乎聖人不知隨時損益
之道奚由知權之所爲乎運消長者變也處輕重者
權也是知權之與變聖人之一道耳

樵者問漁者曰人謂死而有知有諸曰有之曰何以
知其然曰以人知之曰何者謂之人曰耳目鼻口心
膽脾脈之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾
之靈曰魂脈之靈曰精心之神發乎目則謂之視脈

之精發乎耳則謂之聽脾之魂發乎鼻則謂之臭膽
之魄發乎口則謂之言八者具備然後謂之人夫人
也者天地萬物之秀氣也然而亦有不中者各求其
類也若全得人類則謂之曰全人之人夫全類者天
地萬物之中氣也謂之曰全德之人也全德之人者
人之人者也夫人之人者仁人之謂也唯全人然後
能當之人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣
行則神魂交形返則精魄存神魂行于天精魄返于
地行于天則謂之曰陽行返于地則謂之曰陰返陽

行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是
故日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰
者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼
無形而知者吾不信也

漁者問樵者曰小人可絕乎曰不可君子稟陽正氣
而生小人稟陰邪氣而生無陰則陽不成無小人則
君子亦不成唯以盛衰乎其間也陽六分則陰四分
陰六分則陽四分陰陽相半則各五分矣由是知君
子小人四時有盛衰也治世則君子六分君子六分

則小人四分固不勝君子矣亂世則反是君君臣臣
父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦謂各安其分也君不
君臣不臣父不父子不子兄不兄弟不弟夫不夫婦
不婦謂各失其分也此則由世治世亂使之然也君
子常行勝言小人常言勝行故世治則篤實之士多
世亂則緣飾之士衆篤實鮮不成事緣飾鮮不敗事
成多國興敗多國亡家亦由是而興亡也夫興家與
興國之人與亡國亡家之人相去一何遠哉
樵者問漁者曰人所謂才者有利焉有害焉者何也

漁者曰才一也利害二也有才之正者有才之不正者才之正者利乎人而及乎身者也才之不正者利乎身而害乎人者也曰不正則安得謂之才曰人所不能而能之安得不謂之才聖人所以惜乎才之難者謂其能成天下之事而歸之正者寡也若不能歸之以正才則才已難乎語其仁也譬猶藥之療疾也毒藥亦有時而用也可一而不可再也疾愈則速已不已則殺人矣平藥則常日而用之可也重疾非所以能治也能驅重疾而無害人之毒者古今人所謂

良藥也易曰大君有命開國承家小人勿用是則小人亦有時而用之時平治定用之則否詩云他山之石可以攻玉其小人之才乎

樵者謂漁者曰國家之興亡與夫才之邪正則固得聞命矣然則何不擇其人而用之漁者曰擇臣者君也擇君者臣也賢愚各從其類而爲奈何有堯舜之君必有堯舜之臣有桀紂之君而必有桀紂之臣堯舜之臣生於桀紂之世猶桀紂之臣生於堯舜之世必非其所用也雖欲爲禍爲福其能行乎夫上之所

好下必好之其若影響豈待驅率而然耶上好義則下必好義而不義者遠矣上好利則下必好利而不利者遠矣好利者衆則天下日削矣好義者衆則天下日盛矣日盛則昌日削則亡盛之與削昌之與亡豈其遠乎在上之所好耳夫治世何嘗無小人亂世何嘗無君子不用則善惡何由而行也樵者曰善人常寡而不善人常衆治世常少而亂世常多何以知其然耶曰觀之於物何物不然譬諸五穀耘之而不苗者有矣蓬蓬不耘而猶生耘之而求其盡也亦未

如之何矣由是知君子小人之道有自來矣君子見善則喜之見不善則遠之小人見善則疾之見不善則喜之善惡各從其類也君子見善則就之見不善則違之小人見善則違之見不善則就之君子見義則遷見利則止小人見義則止見利則遷遷義則利人遷利則害人利人與害人相去一何遠耶家與國一也其興也君子常多而小人常鮮其亡也小人常多而君子常鮮君子多而去之者小人也小人多而去之者君子也君子好生小人好殺好生則世治好

殺則世亂君子好義小人好利治世則好義亂世則好利其理一也

釣者談已樵者曰吾聞古有伏羲今日如覩其面焉拜而謝之及旦而去

胎息經

胎從伏氣中結氣從有胎中息

太虛氤氲一氣孔神伏始結胎胎結乃息胎初如花
臍如蒂蒂帶連胞母呼亦呼母吸亦吸呼吸爲息
靜極純陽日長彌月形全誕生此原始以示人
欲專氣致柔如嬰兒也

氣入身來爲之生神去離形爲之死

形身也神氣之靈覺形之主也氣成形形神不離
卽氣入身來神住形固長生也神去則氣散形敗
乃死故曰生者死之根死者生之根

知神氣可以長生固守虛無以養神氣

神氣一也從虛無中來渾關而無減增故曰谷神
不死人能無視無聽不識不知卽固守以養若認
實有而迷自促其生也

神行則氣行神住則氣住

神卽志也氣體之克也志氣之帥也氣隨神神帥
氣氣行住由神神氣空交養也

若欲長生神氣相注

谷神不死是謂玄牝玄牝乃先天祖氣中虛也又
名氣穴閉目反觀凝神入之則神氣相注守中也

可以長生

心不動念無去無來不出不入自然常住

心神之舍也動念則去來出入不能常住矣胎中
嬰兒神住氣住無念亦無去來出入今能專氣抱
神如嬰兒然則一團純陽返老還童長生也卽固
守虛無以養神氣故曰委志歸虛無無念以爲常
勤而行之是真道路

此總結勉常行也老子曰用之不勤不助也此曰
勤不忘也卽綿綿若存也曰真非假是正路非傍
門也

三十六咽一咽爲先吐唯細細納唯綿綿坐臥亦爾
行立坦然戒於誼雜忌以腥羶假名胎息實曰內丹
非只治病決定延年久久行之名列上仙

此胎息銘也調氣咽津以補中宮元氣每時三咽
子時咽之尤養生

右胎息經一卷原有註註反晦于經經旨不足以
發于是去註重疏之亦發其畧爾併廣成陰符參
同契梓行冀同登壽域云

嘉靖甲子仲春望海鹽沂陽生王文祿世庶爰

胎息經疏畧完

玄機通

浙西武原謙謙仇俊卿舜徵

九九賤藝也王侯圖霸者禮焉蚩蚩微物也豪傑達觀者振焉奕秋射義並著于經而玄亦理之寓也學者可不加察而折衷之乎

士之驚空名操捷徑者託之談玄皆祖老子不知老子非清淨無爲守株繫匏者也當周衰時避世出函關語關令喜特緒餘耳至有附爲吐納按摩道引之術陋矣劉子玄疑非中的旨哉其云以正治國以奇用兵以無事取天下則神用無方莫能當也豈雌雄黑白之間已邪謂得易之體亦未盡諒也

學山

玄機通卷

鱗號

或問陰符經殺機之說亦有合老氏否曰以奇用兵
辟廣筵一鬻耳至為天地發殺機等云其迹太著寧
知黃石一編自韞青龍三尺可使金甌萬全雖曰不
能去兵而自可以戢兵更有無敵之道動于無形運
于無外惟在元苞推廣可收天下春于一統力不必
于萬人敵財不必于鉅橋積險不必于天塹限謀不
必于羣醜屈者也若鬼谷之徒為蘇張之闔捭為孫
龐之反覆亦又何誅

或問畱侯出處深有得于老子不知晏嬰之相齊猶
為善用范蠡之興越先有良規若曹參之繼相克終

不追其始之合李泌之養聖有始不究其終之同皆其術之次也至于末流其失也蕩而誕則有王弼何晏之徒倡爲清談以亾晉其失也紛而誣則有王欽若呂惠卿之儕嗜爲玄註以亂宋論世者所當糾猶車之指南向往不差也

或問專氣致柔如嬰兒何謂也孟子曰大人者不失其赤子之心者也此冲宮妙象神祐靈原惟在觀願于密不可以罔識而窺者也學者轉爲嬰兒姤女下而方士又誑爲結胎等語非盡性至命者孰與焉還丹之大者莫踰于此也

學山

玄機通卷

二

鱗號

學山

玄機通卷

二

鱗號

或問丹鼎何如蓋緣大還之說傳訛耳葛洪修煉累召不起安于功名富賢泊如也豈貧夫能邪

或問導引何如諸說難枚舉也觀其所養而進退脩天可占矣雖然調息之法愚嘗有徵焉

或問飛昇有諸曰黃帝葬橋山信矣使果騎龍上昇今何居乎空同之訪廣成恐莊寓言也

或問符呪何取乎噫何矯誣也天有明聽曰有赫曰日嚴此作善與否之實而降祥與災之招也

或問固命廣嗣之說何如曰嗇養微陽復先天氣玄玄衆妙門也予欲通其機未能焉於是乎附系叙

玄機通

中黃所存先天學也知是則或爲洒埽爲糟粕罔非
龍馬神龜之布列也苟未及此雖天乙致辭神光授
簡猶爲耳目聞見道無精粗存于悟也固劉向校書
天祿暨諸子而老莊繫焉此亦禮官之司弗謂義黃
之道弗存也子可翼經達觀精覈凡求存身育德以
際時長治者不可不知也何也先天之索玄而又玄
者也獨惜知玄者鮮可能耳契友王沂陽與譙子菊
冠同志少卽藝直欲披入古哲奧域長而邁視弘功
蚤譽股掌間也晚猶待對遇何需邪臥海嘯風靜訝

學山

玄機通

三

鱗號

姒后胼胝姬公擷据形神役役身外空花耳况下此而雄文而鼎賢而鉅積者益何足齒乎邛與渠也得非造物遺之以逸玉之以封者乎壬戌會試仍東還爰取莊子篇中黃帝致問廣成子一章疏之以陰符亦素書選也癸亥繼箋附以參同契及胎息經題之曰玄機通畧先時沂陽嘗過玉芝軒或譙子造某芸樓閒坐評詮甲子梓完沂陽謂譙子盍叙諸首簡譙子嬾於習性鈍於穎鋒踰秋夏不能出一語比冬沂陽昕夕相促亦欲矯予之僻而偕之登真者乎夫玄機云者原其殼一氣于太始則元基之著也究其藏

萬古于太虛則員幾之運也乃取精義于河洛之中
數譬諸窺懸象于周蓋之璇璣躋其化可遊華胥熙
如洽如此廣成大旨也或疑陰符爲兵書之祖是不
然也當其綏文之猷不忘撥亂之誠雖純駁若殊其
古與實表裏焉嗣此而長世之術參同契可肩卽其
文有云千周粲彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮
心靈忽自悟故削去枝語直錄本文猶披蘚而觀石
上古籀真體自辨劉知古嘗謂神仙大藥無踰參同
契修鍊之說長矣若胎息經不惟廣黃老宗旨實亦
啓釋氏關鑰唐僧遵化撰胎息秘訣論達磨胎息十

學山

玄機通

四

鱗號

八篇惜其全文不盡存也譙子曰黃石一函玄機僅
洩通畧未談千古神書一百七十卷通畧似矣玄機
顧晦曷儼茲疏雖靈樞洞真諸作未可語也括衆妙
門作法界觀悟一貫唯徹三無原歐陽文忠公刪正
黃庭蘇穎濱註解老子意緒相融晉之則可致曹相
國之寧一弛之亦不失爲李鄴侯之清放明時大
覺行當執此以贊體元之化導天下於中和之休
無寧寤寐義黃爾已

郭子翼莊

三子高辨允叔纂

明兵部侍郎范欽訂

晉郭象註莊子人言莊子註郭象妙處果然
傳稱本向秀所爲秀本不行象竊取之耳秀
邪象邪吾不知也然其言真足羽翼莊氏而
獨行天地間爲八十一章命之曰翼莊

質小者所資不待大則質大者所用不得小矣
故理有至分物有定極各足稱事其濟一也

遺彼忘我冥此群異異方同得我無功名是故
統小大者無小無大者也苟有乎小大則雖
大鵬之與斥鷃宰官之與御風同爲物累爾
齊死生者無死無生者也苟有乎死生則雖
大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折爾
故游於無小無大者無窮者也冥乎不死不
生者無極者也

悲生於累累絕則悲去悲去而性命安矣
物未嘗有謝生於自然者而必欣賴於針石故

理至則迹滅矣

足於身故閑於世也

夫能令天下治不治天下者也治之由乎不治
爲之出於無爲也堯之治取於堯而足不必
借之許由也如必拱默山林而後謂之無爲
此老莊之談所以見棄於當塗當塗者自必
於有爲之域而不返者斯由之徒也

夫自任者對物而順物者與物無對

天地者萬物之總名也

帝堯許由各靜其所遇其地雖異其於逍遙則一也

守一家之偏尚此故俗中之一物耳

至人不嬰乎禍難非避之也推理直前而自然與吉會

非非則無非是是則無是

夫懷豁者因天下之是非而無是非也故不由是非之塗而是非無患

無心者與物冥而未嘗有對於天下

非所明而明之對牛鼓簧耳

是非者生乎好辨而休乎天均付之兩行而息乎自正

請問夫造物有邪無邪無也則胡能造物哉有也則不足以物無形故明夫衆形之自物而後始可與言造物

養生者非求過分也全理盡年而已矣

哀樂生於失得任其所受則哀樂無所措於其間

不行則易欲行而不踐地不可能也無爲則易
欲爲而不傷性不可得也

喜懼戰於胸中結冰炭於五臟矣

巧言過實偏辭失當

小人之性引之軌制則憎已縱其亡度則亂邦
順理則異類生愛逆節則至親交兵

知以亡涯傷性心以欲惡蕩真

雖所美不同而同有所美各美其所美則萬物
一美也

聖人之在天下暖然若陽春之自和故潤澤者
不謝淒乎若秋霜之自降故凋落者不怨

平粹者足以師人

道無不在而所在皆無也

遺生則不惡死不惡死故所遇即安

係生故有死惡死故有生無係無惡然後能無
死無生

自然之理有積習而成者蓋階近以至遠研粗
以至精也

體化合變則無往而不因無因而不可也
以天下爲一體者無愛爲於其間也

知禮意者必遊外以經內守母以存子稱情而
直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不以
誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大
意哉

聖人常游外以弘內無心以順有故雖終日揮
形而神氣無變俯仰萬幾而淡然自若
游外者依內離人者合俗故有天下者無以天

下爲也

遺物而後能入群坐忘而後能應務

寄當於萬物則無事而自成以一身制天下則功莫就而任不勝也

與物無傷者非爲仁也而仁迹行焉令萬物皆當非爲義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳棄我殉彼以失其常然故亂心不由於醜而恒在美色撓世不出於惡而恒由仁義悲夫

自三代以上實有無爲之迹無爲之迹亦有爲者之所尚也尚之則失其自然之素故雖聖人有不得已或以槃夷之事易垂拱之性而

况悠悠者哉

槃夷創傷也

法聖人者法其迹耳夫迹者已去之物非應變之具也奚足尚而執之哉執成迹以御乎無方無方至而迹滯矣

夫以蜘蛛蛄蜣之陋而布網轉丸不求之於工匠則萬物各有能也

治天下惟不任知任知無妙也

無爲者非拱默之謂也直各任其自爲則性命安矣不得已者非迫於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而天下自賓也

莊老所以屢稱無者明生物者無物而物自生耳自生耳非爲生也又何有爲於已生乎

無爲之體大矣天下何所不爲哉故主上不爲冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不爲百官之所執則百官靜而御事矣百官不爲萬

民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易
彼我之所能則天下之彼我靜而自得矣故
天子至於庶人下及昆蟲孰能有爲而成哉
是故彌無爲而彌尊

工人無爲於刻木而有爲於用斧各當其能則
天理自然非有爲也上之無爲則用下下之
無爲則自用也

得生於失物各無失得名去矣

天下莫不相與爲彼我而彼我皆欲自爲斯東

西之相反也然彼我相與爲唇齒唇齒者未嘗相爲而唇亡則齒寒故彼之自爲濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者故因其自爲而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠惠之愈勤而僞薄滋甚天下失業而情性瀾漫天地陰陽對生也是非治亂互有也將奚去哉俗之所貴有時而賤物之所大世或小之

知道者知其無能也無能也則何能生我我自
然而生耳而四肢百體五臟精神已不爲而
自成矣又何有意乎生成之後哉達斯理者
必能遣過分之智遺益生之精而乘變應權
故不以外傷內不以物害已而常全也
心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦
不以害爲害故莫之能害

知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故
天人之道全

安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳姜里無異於紫極閑堂也

以小羨大者故自失

物嗜好不同願各有極

忘歡而後樂足樂足而後身存將以爲有樂邪
而至樂無歡將以爲無樂邪而身以存而無
憂

遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而
後形是我有富是我物貴是我榮也

世言莊子樂死惡生謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無爲當生而憂死耳

守形太甚則生亡

憂來而累黠不明也患去而性得者達理也無故而自合者天屬也合不由故則故不足以離之也然則有故而合必有故而離矣

夫清者患於太潔清而容物與天同也

夫心以死爲死乃更速其死其死之速由哀以

自喪無哀則已有哀則心死者乃哀之大也
至美無美至樂無樂

內足者神閑而意定

彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故
通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉

誰得先物者乎哉吾以陰陽爲先物而陰陽者
卽所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然爲
先而自然卽物之自爾耳吾以至道爲先之
矣而至道乃至無也旣以無矣又奚爲先然

則先物者誰乎哉而猶有物無已則物之自然非有使然也

當其時則無賤非其時則無貴

苟進故德薄而名消

凡所爲者不得不爲凡所不爲者不可得爲而愚者以爲之在已不亦妄乎

惠之而歡者無惠則醜矣

小知自私大知任物

性之所能不得不爲性所不能不得強爲

事由理發故不覺

神人即聖人也聖言其外神言其內

許由伯夷高尚遠退被其風者雖貪冒之人乘
天衢入紫庭猶慨然中路而歎況其凡乎故
夷許之徒足以當稷契而對伊呂矣夫居山
谷而弘天下者雖不俱爲聖佐不猶高於蒙
埃塵者乎雖難爲其風少弊故可貴也曰夷
許之弊安在曰許由之弊使人飾讓以求進
遂至乎之噲也伯夷之弊使暴虐之徒得肆

其毒而莫之敢亢也伊呂之弊使天下貪冒之徒敢行篡逆惟聖人無迹故無弊也若以伊呂爲聖人之迹則夷齊亦聖人之迹也若夷齊非聖人之迹則伊呂之事並非聖矣夫聖人因物之自行故無迹然則所謂聖者我本無迹故物得其迹迹得而強名聖則聖者乃無迹之名也

尚行則行矯貴士則士僞蔑行賤士以全其內然後行高而士貴

至順則用發於彼而功藏於物

翼莊終

182

182

182

道藏精華第九集之六
文山遯叟蕭天石主編

悟真寶筏金玉經

自由出版社印行

呂祖悟真寶筏金玉經序

蕭天石

—青城山天師洞秘藏玄要本—

呂祖秘傳悟真寶筏金玉經，爲歷代丹家所重，闡大道之幽微，悟修真之妙用。文古辭奧，義玄理深。儒道併行，仙佛不悖。鉤深致遠，合一窮源。暢明玄旨，透露真機。所言內養之旨，無不本之於大易，而深契乎參同。字字珠玉，言言法諦。

一一從性地演出，步步共先天玄化。直超三界外，不脫一真中，抹過太虛，隨處自在。讀者如能一字一字肯去，一句一句修去，自可得金丹之妙用，而弘大道之神化。

金玉經一書，世間傳本不一，然均爲八章本。余得見其三，均題呂祖純陽真人傳述。二本均表明係呂祖臨壇，出之於乩筆。此爲空青洞天版，青城山天師洞秘藏

本。余作宰灌縣時，承易道士心瑩，檢贈玄門秘典十數種，此卽爲其贈書中之一種，乃鈔本而非原版書。惟就宗法言，此係普通道籍，而非爲青城派所謂傳宗傳法之要典也。青城派圖書中，如玄真子趙元一道人之青城秘錄，與明方心巖道士之青城玉房訣，直可與參同悟真鼎峙併存。本書與坊間流通本同者約十之三，餘均行文各異。易道士謂此爲呂祖親傳本，或謂仍出之於乩筆，惟此本較佳耳。坊間本今不可得，中國道教史中，曾引錄六章，首列除魔章，次悟道章，次萬源，次總一，次救苦，次歸真；缺金液玉液兩章，及卷首之呂祖百字銘。特此誌明，以供事考據者之參證焉！

本書初版，原與「仙佛真傳直解」一書合刊，茲以該書版本字體過小，且係石印本，與道藏精華本全書版式不倫，故特刪之，他日覓得木刻本時，當予重印以問世。茲爲存初版之迹起見，將爲錄其序於後，藉見該書之大旨！俾世人藉知仙佛本合一，而仙法與佛法，最上一乘，亦原無二致也。原序有云：

仙佛真傳直解，爲仙佛合參之坊間通傳本，流行甚廣，以其淺明通俗也。其書

以道爲體，以心爲本，以性爲宗，以善爲行，而以金丹貫串之爲用。首由文通古佛揭「傳丹度世論」，提持三教合一爲總綱。明「一」以爲道體，闡「一心」以爲道用。故三教聖人皆欲以一心而通天下萬世之人心，以一心而絜天下萬世之人心。儒之存心養性，佛之明心見性，道之修心煉性，遭辭雖異，其義則同，其理則一。執其所異，則肝膽楚越，眉睫千里；概其所同，則物我無殊，人天無隔。卽一而三，卽三而一，則自三合一矣。全書無不本春秋之義，以責備賢者；以作聖人之心，提持衆生。首揭「孝弟忠信禮義廉恥」爲「八字天律」，而卽以此「八字天律」，爲「八字功過格」，復提「心意功過格」以補之。實足以正天下萬世之人心，而爲匡時救世之聖藥。并舉「習功過，行教化」，爲金丹之初基。融儒以入仙佛，援仙佛以入儒，通三家而一之，其有功於世道人心，豈淺鮮哉！尤以兩功過格，內外雙防雙提，心行兩戒兩正。圓融萬行，總歸一善；寂息萬念，終歸無念。平易簡明，鉅細靡遺，千古來三家賢者教人，未有若是之嚴正而詳備者也！

全書旨要，主在教人以「真切本分做人」爲金丹之初基，而以修丹爲希聖希賢

成仙成佛之坦途；人人必由此入，方能得「各正性命，保合太和」之功。故修道之士，宜以「衆善奉行，萬惡莫作」爲修丹之本；以「掃除四相，一念不生」爲修丹之用；最上一乘：則提「以人心合天心，以天性率人性」，爲修丹之無上義諦。

全書不但認爲仙與佛合，并提仙佛與聖人亦無不相合；而提出「學聖賢者爲仙佛之階梯，學仙佛者即聖賢之歸宿。」蓋仙佛之道，即聖賢之道；而聖賢之道，亦即仙佛之道；故聖賢之道，爲修仙修佛之入手工夫所不可或缺者也。余嘗謂：「神僊之道，須自聖人起步。」要亦爲古真之遺意也。

全書對於丹道所揭示者，無不爲正統上乘訣法。尤重「本先天修後天，煉後天培先天」之大原則，爲鍛煉精氣神，與余近三十年來所提倡道門心法之「超凡入聖，超聖入神，超神入化，與化爲徒，與道合一」之不二法門。

全書所見者大，值茲人心陷溺，物欲橫流，聖道不彰，聖德不講之際，心所謂危，故特將斯書表而出之。是爲序。

中華民國戊申六月廿六日文山遜叟初序，庚申夏六月補輯。

悟真寶筏金玉經 目錄

悟真寶筏金玉經序

呂祖百字銘 大道歌……………一

呂祖丹道詩（修真啓蒙偈）……………三

呂祖指玄詩……………四

呂祖金玉經……………七

原道章第一……………七

除魔章第二……………九

萬源章第三……………一二

守一章第四……………一四

超脫章第五……………一五

全真章第六……………一六

金液章第七……………一八

玉液章第八……………二〇

金玉經跋……………一二

紫陽真人奇經八脈考……………二四

開關妙訣……………二六

金液大還丹洩天機秘訣……………三一

金丹隱訣秘傳……………三五

純陽呂祖師丹訣……………四五

第一步 鍊精化炁訣……………四六

第二步 鍊炁化神訣……………五一

第三步 鍊神還虛訣……………五六

戒定慧解……………五八

呂祖師丹訣頌……………五九

呂祖百字銘

養氣忘言守

降心爲不爲

動靜知宗祖

無事更尋誰

眞常須應物

應物要不迷

不迷性自住

性住氣自回

氣回丹自結

壺中配坎離

陰陽生返復

普化一聲雷

白雲朝上闕

甘露灑須彌

自飲長生酒

逍遙誰得知

坐聽無弦曲

明通造化機

都來二十句

端的上天梯

大道歌

大道玄中玄

玄處不可傳

伏羲來相告

萬古不傳玄

大道妙中妙

妙處不可說

伏羲來相告

相對無言說

大道奇中奇

奇處不可知

伏羲來相告

相告無所知

大道無中無

無有亦無無

伏羲來相告

心無道亦無

天符子傳述

呂祖丹道詩（修行啓蒙偈）

休教六賊日相攻

色色形形總是空

悟得本來無一物

靈台只在此心中

風旛動處總非真

自在如如只此心

解得拈花微笑意

本來何地着纖塵

情緣斷後自消融

清淨方知色是空

佛卽心兮心卽佛

青山只在白雲中

一法通時萬法通

休分南北與西東

朝朝只在君家舍

要見須知櫬土中。

呂祖指玄詩

黃鶴樓中吹笛時

白蘋紅蓼滿江湄

衷情欲訴無人識

只有清風明月知

二八佳人體似酥

腰間仗劍斬愚夫

分明不見人頭落

暗裏教君骨髓枯

朝遊北海暮蒼梧

袖裏青蛇膽氣粗

三醉岳陽人不識

朗然飛過洞庭湖

我命從來本自然

果然由我不由天

金丹一服身通聖

可作蓬萊閬苑仙

一日清閒自在仙

六神和合報平安

丹田有寶休尋道

對境無心莫問禪

道本無言法本空

強名指作虎和龍

天然一物眞元始

隱在閭浮同類中

先天一炁號虛無

運轉能教骨不枯

要識汞根尋蒂子

訪求鉛本問仙姑

人人會飲長生酒

箇箇能成不死夫

色卽是空空卽色

無中生有有中無

大道玄機顛倒顛

掀翻地府要尋天

龜蛇共穴誰能見

龍虎同宮孰敢言

九夏高山生白雪

三冬舊火種金蓮

叮嚀學道諸君子

好把無毛猛虎牽

地下靈芝天上安

時中採得結純乾

無根自有陽春至

有本多因氣脈纏

姤女戲時神力壯

嬰兒舞處道心堅

可憐世人無知識

我得長生壽萬年

悟真寶筏金玉經

唐純陽真人傳述

元、太玄真人輯錄

文山遜叟校訂

原道章第一

大道先天地。萬物妙始基。造物原無物。冥極復神極。大道不道。大名不名。

大器不器。大象無形。謂有則無。謂無則有。非有非無。非無非有。卽有卽無。卽無卽有。有無不二。是謂玄無。大德無德。大位無位。大有無有。大無無無。無天無地。無人無我。無物無相。無道無法。故曰法不可言。道不可傳。妙處不傳。玄處無傳。傳不傳。無傳傳。以傳爲不傳。以不傳爲傳。是謂大傳。人能得道。布衣尊於天子。不能得道。帝王不若匹夫。故老子貴道。而孔子曰。朝聞道。夕死可也。

道可悟而不可爲，有爲非道。道可契而不可修。有修非道。無作無爲。無修無

證。道無其道。心亦無心。無獨無對。無毀無成。玄同同之。是謂大通。

乾坤極道德之體。坎離奪天地之先。日月發陰陽之大。心性盡靈明之用。以我之一。徹彼之偶。玄珠添癸水之潭。離焰結青蓮之蓋。桔槔汲象外之源。龍蛇舞混元之浪。悟七十二候之遷移。了五十四相之覺照。天一生水。地六成之。道之在乾而孤。道之在坎而靜。道之在我而忘體。道之在彼而逍遙。均一道也。分以萬派。合則一流。混黑白。併金木。齊物我，一天人。上則以清。下則以寧。上則以明。下則以靈。貫萬法於不見之中。而道有徑。貫萬法於既見之始。而道有性。鼎雲遶劍。空光撇不勝之根。紫雪凝爐。淨月了未萌之意。幻相億萬。息即歸根。妄念河沙。止即復命。低昂於四井之圍。隱見於箕尾之外。理若君臣。情同父子。生兮於不動之先。應兮於開運之後。剛柔順逆。數之新也。生老病死。道之窮也。一象六坤。五行八節。尋邪正於未剖之初。邪正自泯。覓汞鉛於無欲之中。汞鉛自兆。陰陽三返。聖人洩一貫之機。金玉九還。老佛立億劫之行。坤元恆順。乾序健明。循環六爻。升沉四氣。盜太極於一時。與萬物爲一體。盜太極於永劫。合天地而同化。

。乾坤不交。聖人合之。龍虎不媾。道德羅之。鬼神不藏。道德伏之。陰陽不合。道德冲之。宇宙之光。道德之源。煉三光於無發之先。自通天地之統。徹生死於無生之會。自達性命之真。寂然不動。感而遂通。與化爲體。冥極於無。循其自然。而道自彰。返本還源。而道自存。須臾不離。而道自行。無作無爲。而道自成。

除魔章第二

道通天地外。魔存萬象中。道與魔爲對。魔隨道爲偶。魔因道生。與道併存。

魔之與道。如影隨形。道爲生之機。魔爲死之朕。有生必有死。有道必有魔。道長則魔消。魔長則道亡。故煉丹必先煉魔。修道必先除魔。俗謂道高一尺。魔高一丈。此定證除魔之難也。故曰修道無他訣。惟在除魔一着。魔亡則道全。魔盡則道純。

。穿衣吃飯莫非道。日用常行盡皆魔。天地萬物莫非道。見聞知覺盡皆魔。經世

治平莫非道。功名富貴盡皆魔。身心性命莫非道。夫婦男女盡皆魔。能曉道中有魔。魔中有道。自會卽道卽魔。卽魔卽道。道魔兩行。守中全真。身爲魔宮。心爲魔王。天地萬物。皆爲魔相。是故除魔。宜去身念。無身無患。宜降其心。無心近道。宜泯諸相。無相還真。宜捨諸法。無法返樸。

萬有皆無。魔無由見。一機乍見。魔卽由生。故聖人立其端而息其機。天則以寧。立其機而息其端。天則以盈。凡有所立。魔亦隨之。

除魔之道。首斬內魔。次斬外魔。內外雙泯。魔亡道存。玄玄假寓。六合孔彰。一陽二聚。五火三金。了無礙於龍日。而慧光灼灼。知有爲於蚌月。而癸水融融。起居坐臥。外著之象。反覆顛倒。內動之機。上極神闕。下徹北海。遊龍戲水。採珠奪元。動靜抽添。縱放擒拿。卅六陽火。廿四陰符。八八滾轆。九九通靈。三千六百。盡屬魔門。由魔入道。概爲左道。由道墮魔。斯卽邪魔。色卽是魔。魔卽是色。色不異魔。魔不異色。色心隨先天而俱來。物欲共後天而熾張。不動心以入道。不起欲以絕魔。未發幾道。一發卽魔。動心起念。卽墮魔境。寂心克念。卽近

聖域。

太上有好生之德。玄黃存無象之機。機纔一見，乃殺其儀。魔其有覺。敢抗其機。天殺機而星宿移。地殺機而龍蛇離。人殺機而天地頽。天地機發。人亦爲機。故魔之境。不離人機。人苟無機。而魔何歸。持世上杳杳之至精。而魔降矣。盡無始冥冥之至相。而魔亡矣。魔之既亡。道乃無疆。憑萬物者。不解未來。俯一元者。未酬已過。似其見聞。而夕死之機在矣。容其寂滅。而無生之法盡矣。至滅至窮。道之以崇。至窮至滅。魔之爲劫。魔道日然。而道魔何設。檀園不落其曇，而八極在表。

修道之教，率性無爲。體付煙波。不搖是化。屠牛仞其廣額。而登最上之空空。欲轉靈丸。是無尺界。彌羅見現。頓歸見相之緣。太極消因，始破消因之欲。魔之有却。魔乃隨形。不以其形。魔何以故。天之魔之。地之魔之。人之魔之。三才魔之。欲不以三才之魔。而絕未魔之幻。魔其在也。天何以張。天其在也。地何以長。地其在也。人何以亡。其魔之在有。道之在無。道以無無。魔何在有。蓋六氣

而生九極之微。八節而參十月之滿。魔乎道也。道乎魔也。我無道基。道無魔慮。純純乎如冰炭之離。烱烱乎於道魔之外。降之於未發。正之以守中。冥萬象於未然。空萬境於有相。寂萬欲於意先。死萬心於機內。悟未合而無覺。守未判而無極。其魔乃寢。其道日新。

萬源章第三

天地有始，萬物有源。萬源之源。惟道爲源。源之在天。無爲而清。源之在地。無爲而靜。源之在物。無爲而長。源之在人。無爲而聖。源之在時。無爲而運。源之在道。無爲而成。源之在心。無爲而靈。源之在性。無染而神。源之在氣。無息而通。源之在精。無漏而盈。源之在命。無用而功。

瀉聖脈於乾坤。湧靈流於離坎。分教化於邪正。轉河車於順逆。定潮汐於子午。休沐浴於卯酉。媾陰陽於互體。煉鉛汞於赤爐。總一三五七之妙。行二四六八之功。單行雙行。源之在一。上行下行。源之在中。前三後三。源之在竅。九轉九還。

。源之在通。動靜雙妙。源之在玄。有無交錯。源之在空。凡物有源。凡事有因。凡化有緣。凡體有用。窮源探本。萬派同源。易曰。天下一致而百慮。殊途而同歸。故太上明道德之源。孔子明仁義之源。釋迦明見性之源。教雖曰三。理極歸一。散則爲萬。合則爲一。守其本則通其流。明其體則達其用。居中所以應圓。執一所以御萬。修之於身。則源之在癸。爲天一之津。源之在亥。爲地六之法。癸以離濟。離以癸交。離癸交濟。萬源合氣。垢爲復資。復爲垢取。垢復互濟。萬源合體。源其始極。始而無始。源其終極。終而無終。源其生也。生若無生。源其死也。死若無死。無生而長生。無死而不死。修長生於死戶。修不死於生門。夭壽不二。死生無殊。故莊子謂。天下莫壽於殤子。而彭祖爲夭。又曰。方生方死。方死方生。能了生卽是死。便會死卽是生。有無同體。死生一貫。萬源之源。萬殊一源。是故修道之要。貴修其源。源塞則流壅。源通則流暢。總萬源而歸一道。妙一道自徹萬源。

守一章第四

大道之行也。天地惟生。惟生惟養。惟長惟育。惟繁惟衍。其蒂在命。生生不息。其道在一。其中有精。其精甚真。其中有竅。其竅甚玄。一爲數始。一元爲道。孰爲始始。始始卽無。無中生有。有卽爲一。由一生二。由二生三。三生萬物。天地妙矣。易曰。男女媾精。萬物化生。陰陽不交。天地否矣。一與一對。由對生中。陰與陽媾。由媾生中。其中不二。不二爲一。

易者一也。一者道也。惟精惟一。道在其中矣。堯舜相傳。允執厥中。中則不二。可二不中。卽中卽一。卽一卽中。故太上曰守中。又曰。得其一。萬事畢。釋迦曰。萬法歸一。莊子曰。道通爲一。是故修道之要。貴乎守一。守中守一。其理不盡。其道不窮。守一不動。其道乃隆。守一不張。其道乃昌。動則亡矣。張則死矣。不動則靜。不張則寂。靜則復命。寂則歸根。靜寂則定。定則見一。一見生陽。陽長陰消。久自純陽。

故符子曰。久守其一。其一自化。一之化也而物生。一之繼也而復始。一之歸

也而還虛。故曰。一其無也。我務存之。一其形也。我務守之。一其化也。我務復之。一其散也。我務總之。驪龍抱一。金珠現無上之光。白虎含三。紫雪長靈苗之蕊。

萬法唯心。心一唯道。萬法歸一。一還歸虛。此中存大道。保之得長生。故聖人得守一之機。而璿璣畢矣。聖人得守一之妙。而天地合矣。抱元守中。一即存焉。一之闔闢。爲道之門。一之終始。爲道之體。我總其一。其機乃秘。我空其一。其機乃玄。一中之一。玄之又玄。故曰。人人有箇長生竅。長生竅在先天前。

超脫章第五

佛重解脫。道貴超脫。超乎象外。不落圓中。偉哉大矣。即生而超生。則生非苦。即老而脫老。則老非苦。即病而祛病。則病非苦。即死而不死。則死非苦。即苦而爲藥。則苦非苦。是佛徒所謂生老病死苦者。實無一爲苦。人既無苦。何用解脫。即物而超物。則不被物累。即境而超境。則不被境轉。即理而超理。則不被理

迷。卽法而超法。則不被法縛。凡所有相。皆是虛幻。又皆實有。卽虛幻而不作虛幻想。卽實有而不作實有想。兩者超之。超之則合一矣。卽虛卽實。卽實卽虛。卽有卽無。卽無卽有。超然天地外。不在有無中。

道流。四大皆空非佛地。別有洞天是仙居。儒重入世。釋重出世。道重超世。可以入則入。可以出則出。卽入世卽出世。卽出世卽入世。卽入出而無入出。無入世相。亦無出世相。無入世心。亦無出世心。心相兩無。一任超然。

本無煩惱。何用菩提。本無苦難。何用消災。本無物我。何用分別。本無道法。何用修爲。契太極於無極之上。悟有我於無我之中。同不同之謂大。齊不齊之謂平。合不合之謂一。通不通之謂神。超然世外。與物無對。超凡入聖。超聖入神。超神入化。與化同忘。邁越衆流。而無邁越。超脫物外。而無超脫。與天地同流。而自在逍遙。與造化同化。而飄渺虛無。

盈天地之間。凡相皆假。假因真顯。真資假立。無真則無假。無假則不成真。人因物立。物以人分。物獸不殊。人天不二。今古不異。內外無分。凡有所見。其相非真。日方中方睨。物方生方死。昨日之我。非今日之我。今日之我。非明日之我。此時之我。非彼時之我。此瞬之我。非彼瞬之我。瞬息萬變。其變無窮。人生見聞知覺。渾然假寓。泯其見聞知覺。真乃自全。

天假浮雲。地假消長。人假老幼。物假遷化。此似至真而實至假。真則至常不變。假者至變無常。人生無常。天地無常。得其常者而守之。斯乃全真之道。人能全真。則可與天地準。參化育而妙合宇宙。是故修道之士。用鼎須用真金鼎。安爐須安真玉爐。言鉛汞須真鉛汞。言水火須真水火。煉精須煉先天元精。煉炁須煉先天元炁。煉神須煉先天元神。一落後天。便成渣滓。屬假而非真矣。

存其真而守二炁。養其真而護九陽。任來任往。寂然不動。任收任放。翕然無爲。三魂不散於竅。七魄不喪於機。太上合元始之形。日月照未生之德。綿綿八節。默默四時。恍恍三乘。如如九轉。煉其假我。全其真我。本我之真。以合天地之

之眞。因天地之眞。以全我之眞。誠能如是。則我之精神。自與天地精神共往來。

夫眞之歸性。是曰還元。眞之歸命。是曰還丹。眞之歸化。是曰還虛。既三返而九還。復十全而十眞。返假我於眞我。還眞我於天地。我之眞。原卽天地之眞。天地之眞。原卽我之眞。人天共證。物我全眞。全我之至眞。合宇宙之至眞。無成無毀。無生無死。而與宇宙永其至常。是曰眞人。眞人者。凡聖兩超。形神並妙。獨處於玄冥之境。而逍遙於恍惚之鄉。超然於形象之外。而玄應於造化之先。

金液章第七

金液者，先天之道也。卽除魔悟道。萬源總一之理。而歸乎一身之眞。取陰陽未化之機。而盜太一還元之氣。盡此玄奧功夫。而脫塵假以透玄關者。乃離男坎女之至精。而發生於至先之宮。用活時而得之。結白雲而凝於黃庭。冲鵲橋而降須彌。赤水玄珠。青漿玉露。浮乎八卦之中。沈乎九宮之下。搖搖則渺。轉轉則寧。四體有中正之竅。一元化無上之神。花月西江。醍醐東土。木公佐赤帝之權。金母分

玄祖之氣。黃婆巡狩。赤子嬉遊。一曰清靜以安居。二曰調養以鎮物。三曰傳天籙以明機。四曰了地殺以忘智。醉鄉一曲。甲子爲終。夢境三呼。庚申是始。玄玄至頂。生紫霧於竿頭。妙妙至空。化白雲於兔畔。素練含光。青衣吐焰。泥丸有八極之境。重樓有三曲之關。鏗鏘鈴震。灼灼花香。法令至誠。汞鉛潔淨。一線之微。而成不朽之丹。半星之天。而結無爲之寶。津液乃陰。精血更濁。欲明先天太和之炁。卽結後天九符之靈。苟有邪機。失元無措。一中二正。三上四下。開六四之關。透八一之體。雄翼旣展。伏卵乃圓。屯乃蒙生。金由木並。陳鼎中之苗。吐象外之月。忘言守一。却欲消身。正本正天。闡玄闡法。龍從火出。虎向水生。八八之弦。七七之養。河圖有準。銅漏無差。凶中定至吉之爻。幻裏得至尊之象。粒粒出之。節節分之。以烏肝兔髓爲殮。龍血虎精爲食。百日體乾。十年聖化。分君臣之治。成清靜之和。六十四訣以抽添。七百八宮之出入。朝聞夕死。得有失無。晦朔除屍。盈虧了性。口眼鼻舌以憨憨。手足經脉以息息。靜雷伏隨。巽風遶舍。當此之時。蓮花挺矣。紫霜成矣。剛陽出矣。先天定矣。道德完矣。天仙證矣。而金液

滿矣。萬源總一之真歸矣。

玉液章第八

玉液者，後天捷法也。乾生於未蒙。坤生於有象。至清至靜。築鍊還虛。嬰姤分張。聖胎有覺。瞻之忽忽。察之杳杳。爐溫神健。劍利情柔。青帝當權。黃龍在位。少陽合靜法之微。孤月照明星之末。敲龜作蕊。汲露爲漿。三轉堪融。七返乃會。觀其變度。察其性情。枯木生苗。老猿抱鏡。宮商調大呂之音。水火濟庚申之氣。外剛內順。外和內平。典其火候。揆其符度。八萬四千之悟。九百一十之還。配者服之。交者合之。閒者舞之。暗者培之。至杳至和。至神至默。聖人守舍。公子登臺。易附陰酬。爻隨陽變。佇景還虛。停功了彼。氤氲於長春之初。閃灼於月明之後。斯歸乎未歸。斯成乎未成。男精有過頂之渠。女血有還胎之穴。逢時守。守刻知三。大布須彌。小歸氣海。踵之息之。明之應之。澄之以不波。震之以未

伏。吞之健體。服之延年。中乘之道。進步之宜。欲盡上乘。金玉必合一中之二。三中之九。周天甲子之循環。大地陽春之廣布。酌盡茲微。長生必矣。玄機洩度樵沙。一切塵緣。願普是悟。

呂祖沁園春詞

七返還丹在人，先須煉己待時。正一陽初動。中宵漏水；溫溫鉛鼎，光透簾帷。進化爭馳。龍虎交會，進火功夫牛斗危。曲江上，見月華瑩淨，有個烏飛。當時自飲刀圭。又誰信，無中養就兒。辨水源清濁，木金間隔；不因師指，此事難知。道要玄微，天機休遠，下手速修猶太遲。蓬萊路，伏三千行滿，獨步雲歸。

金玉經跋

粵自大道開天。靈文垂世。史傳柱下。玄語五千。吏隱漆園。卮言十萬。埋極三元之奧。文成八會之章。瓊笈銀題。太上之靈以洩。丹書綠字。重玄之秘攸彰。借象詮真。因文示要。念狂瀾之苦。濟彼慈航。憐永劫之迷。普茲法雨。洵生人之厚幸。實上聖之弘仁。迺者岐路既分。流源愈遠。五金八石。徒勞丹竈殘烟。三素九玄。莫溯玉京初諦。邈矣青牛永去。關前紫氣空浮。嗟哉黃鵠不臨。嶺上白雲誰贈。泉掩英雄之夢。塵埋綺繡之香。薤露有悲。松風無韻。欲脫身於幻化。須銳志於真修。遠懷神契。悲至道之失傳。近閱頽波。痛群迷之陷溺。慈悲度世。隨機接人。上繼羲黃道統。下開萬世聖脈。命紹崆峒。天外飛來仙鼎。經傳靈寶。人間永煥龍文。三教而統一元。八章而綜萬派。喝殘春夢。空中散玄圃瓊花。拂淨浮塵。

眼底看赤城霞氣。粉碎百般窠臼。雪消半點咿唔。三誦與魔子魂銷。久持而善人慶集。還元闔奧。出世津梁。余也棲志遽廬。託身泡影。未抱鄴侯之骨。徒擁闕里之衣。僕僕六十年，何堪回首。炎炎方寸地，儘自捫心。形雖飲啄人間。神常逍遙物外。於戲。蕩蕩斯世。蚩蚩此氓。同在五濁之中。焉知來者。欲出三塗之難。豈有他哉。心死可以身生。忘機乃能見性。道無可道。是在述者之明。玄而又玄。總歸作者之聖。同人有志。共證斯言。

紫陽張真人奇經八脈考

衝脈在腦後風府之中。督脈在後。任脈在前。帶脈在腰。陰蹻在尾閭前陰囊下。

陽蹻在尾閭後第二節。陰維在頂前一寸三分。陽維在頂後一寸三分。人身有此八脈。俱屬陰神。守閉不開。惟仙人以陽氣沖開。故得道耳。醫家亦知此脈。功到之日。其脈自開。原夫奇經八脈者。乃先天大道之根源。五行之宗祖。若修鍊超凡入聖者。先採先天混元真一之氣。惟在陰蹻爲先。此脈纔動。諸脈皆動。次則任督衝三脈。總經脈是造化之源。惟陰蹻一脈。實爲諸脈之祖。散見丹經。其名頗多。曰天根。曰地戶。曰復命關。曰生門。曰鄮都鬼戶。曰生死門。總是人身先天氣脈之源。有神主之名。曰桃康。上通泥丸。下透湧泉。人能知此理者。能使衰老還壯。扶枯而成仙也。其象爲西南屬坤。陰蹻是也。經曰天地間有尾閭大海。卽此之謂。海

中有弱水揚波。逆流於天河。以通崑崙頂。崑崙者西北乾方頭也。今黃河之水從西北流入東南。乃天地之氣脈週流不已。故天地長久。生養萬物。而人稟兩間冲和正氣。故效之以求長生。人身之尾閭。正此應也。學道者先行有爲之功。使前後三關開通。再入無爲之用。俾不動自動。不轉自轉。始能成道。前三關者。泥丸。降宮。氣海。是也。後三關者。尾閭、夾脊。玉枕。是也。惟有尾閭一關較難開通。內有九竅。儒曰陽九。釋曰九重鐵鼓。道曰九曲黃河。爲陽氣上升之經絡。凡修煉之初。先開尾閭。此難若通。陰陽從此升降。神氣藉得流通。可入道也。

開關妙訣

金丹大道。首從靜定而得。若不靜定。則神志錯亂。雖調真息。其息不住。則真氣不入。將何補益以生大藥。人生世上終日碌碌。是必遇事制心。凡有所爲。順其自然。事未至勿生妄想。事已去毋再追思。令此心常若無事。清明在躬。天君泰然。則心靜矣。靜則自定。以此定心。獨處靜室。少坐片刻。然後盤膝握固。塞兌垂簾。迴光返照。內觀氣穴。存一點金光。明明朗朗。皎皎潔潔。勿令昏黯。自然鼻息輕微。出入勻細。綿綿密密。漸小漸微。呼吸卽存在臍。一出一入。若存若亡。久之則真息自住。鼻無氣出入。其氣歸於元海。纔可不動念而開關。則以我之真神。運我之真氣。冲和一身。則陽氣旣得。又何關之不可開哉。

又

人之一身。有後三關。尾閭、夾脊、玉枕。尾閭關在背脊下盡處。此關通內腎

竅。從此關起一條髓路。號曰曹溪。又曰黃河。又名河車路。又名朝天嶺。又名上天梯。此陽氣上昇之路。直上至胸心對處。謂之夾脊關。又直上至腦後。謂之玉枕關。此後三關也。

有前三關。泥丸、土釜、氣海。泥丸爲上丹田。方圓一寸三分。虛開一穴。爲藏神之府。其穴在眉心入內三寸正中之地。眉心爲天目。入內一寸爲明堂。直入一寸爲洞房宮。再入一寸爲泥丸宮。眉心下謂之鼻柱。又名金橋。內至口中有兩竅通喉。謂之鵠橋。蓋喉是外頭硬骨。內外之氣出入由此也。內有軟喉謂之咽。乃進飲食通腸胃之路也。且硬喉有十二節。名曰重樓。直達肺竅。而至於心。心下有竅。名曰絳宮。乃龍虎交會之處。直下三寸六分。名曰土釜。卽是黃庭乃中丹田。玄牝中有兩竅。左明堂。右洞房。青龍居左肝也。白虎居右肺也。正中虛開一穴。方圓一寸二分。乃藏氣之所。煉丹溫養之天地根也。依此穴直下至對臍門對下約三寸六分。故曰天上三十六。地下三十六。中有一穴一寸二分。天心三寸六分。地腎三寸六分。中丹田一寸二分。卽天地相去八寸四分也。

臍門名曰生門。有七竅通外腎。而精氣漏洩。乃由此竅。臍之後。腎之前。正中之處。名曰偃月鑪。又曰氣海。稍下一寸三分。名曰華池。又曰下丹田。乃藏精之所。採藥之處。在明堂。右洞房。正中虛開一穴。此處有兩竅。一通內腎。一通尾閭。此一身之關竅也。

運氣開關之訣。依前盤膝握固。閉目合口。迴光返照。內觀氣穴。靜心調息。息定之後。方可生一真意。注想此真氣。從兩足心湧泉穴起。直徑上升。至外腎處方混合。從外腎左右兩腎丸正中。總合爲一氣。而入尾閭。存想此真氣。如一小蛇漸漸鑽過九竅。覺得氣已過關。又存想此真氣。上至夾脊。鑽過夾脊。直上玉枕。又存想吾之真神。在泥丸宮中接引。此真氣過玉枕以舌出力抵上腭。頭宜往前微擎以助之。覺此真氣鑽入至泥丸。或熱或脹。是關通而真氣到泥丸也。然後移神至天目眉心。引真氣開洞房明堂至天目。則兩眉心跳掣。是天目將開矣。即移神入眉心。內引真氣過天目。若見一身十萬八千毛竅。三百六十度骨節一齊爆開。每度離三分。即爲天目開之驗也。所謂一關開而衆關齊開。一竅通而諸竅皆通。即此之謂。

衆關已開。卽引真氣下鼻柱。降金橋。覺有涼水下注重樓。切勿吞嚥。任其自下。流灑肺竅。倘覺有些氣逆。乃平日順行慣。一旦逆行。故略有不順。須要調和默運。久久自然順適。則精氣澆灌五臟。復歸於腎。所謂歸根卽此也。自腎而轉尾間。復直上至泥丸。自泥丸而降下丹田。如前升轉。所謂復命卽此也。如此行之久久。則一存想間。而頃刻升降一週矣。若能行住坐臥。常常加功默運。則精氣在內施轉。自無漏洩之患。身中之宿疾自除。且內氣既轉。則鼻息之氣自微。而天地之真陽從鼻息吸入。下接吾腎祖炁。互相混合。被我一齊運化。自上而下。復自下而上。升降運行以補益我身中已斷喪之真氣。所謂竹破須將竹補也。此真氣融化。而我日逐穀氣。所生之精液復生真精。精盛自然生真氣。氣盛自然生我之真神。則精氣神三寶。日見生旺。充滿一身。而大藥可期自產自生也。以是再進採藥之功行。以結金丹也。

人身之脈絡。生於兩足左右正中趾。上行祖炁腰間腎府。以三車轉運。逆流而上至巔頂交姤。結成大丹。已了道矣。

紫陽真人性地頌

佛性非同異，

千燈共一光。

增之寧解益，

減着且無傷。

取舍俱無過，

焚漂總不妨。

見聞知覺法，

無一可猜量。

如來妙體遍河沙，

萬象森羅無障遮，

會得圓通眞法眼，

始知三界是吾家。

不移一步到西天，

端坐諸方在目前；

頂後有光猶是幻，

雲生足下未爲仙。

金液大還丹洩天機秘訣

內丹藥物。固是精氣神三品。而精氣神修鍊之法。必得神氣充足。方能真氣發露。然後採而鍊之。返本還元。而成金丹大藥也。今之修煉金丹者。一言下手。輒曰鍊精化炁。鍊炁化神。鍊神還虛。殊不知人自童破以來。精漓氣燄。元真失守。不但先天已皆胥沒。即後天亦就虛耗。所存者不過一泓之精。頑濁之氣。便欲取之。以配幻妄之神。以冀求道。猶問穀於枯槁之苗。摘菓於已朽之株。豈不謬哉。故神生於精。精生於氣。五氣充融。發爲營衛。補益陰陽。化爲精髓。然髓流而精往。若人不知保惜。則精流而髓泛。亦歸於衰敗耳。今我既處已敗之後。其下手立基緊關。先生調氣息之訣。又在以調真息。真息者。乃一身造化之根。萬物從出之源。橐籥在是。玄關在是。所謂眞人之息以踵。虛而不屈。動而愈出。盜天地。奪造化。返陰陽之關鍵也。夫人終日汨於世境。馳心騖力。不過因呼吸鼓動後天之假息。任

其自去自來。一旦欲求真息。談何容易。必須泛流溯源。方能尋得真息。夫真息在玄功。則爲橐籥。散於週身。則爲脈息。世稱爲真息者。皆非也。欲調真息。必先理週身之脈。使之會合於心。由心而入丹田。則流聚澄源。而真息自動。丹經所謂捉將百脈盡歸源。脈散氣停丹自結。二語包括丹道始終也。既得真息。則週身之脈。可不必理會。但一意凝神於元宮。存守不散。謂之心息相依。久久神氣相抱結成胎息。以是開玄關。鼓橐籥。則先天元陽真氣。自然入我之玄關。與真陰交感。化爲真一之真水。流暢百骸。復注丹田。而爲先天之真水銀也。故曰鉛自外來。實由內生。金由內生。却從外來。蓋天地之真氣非由我之真氣招攝。則不來。我之真氣。非得天地之真氣點化。則不凝。此合內攝外之秘道。亦先後天之化機也。此固入門下手。築基鍊己之秘法。然築基之功。始於此鍊己。係承先待後。又不止於此也。

夫鍊己者。即經云修心鍊性。使心死神活之謂。夫真息之功。雖云制心。未能實死。必須真鉛交結。方能神凝氣結。化成真土。而育聖胎也。真鉛者。一陽來復

。一點真水中之金也。真土者。乃至誠無妄。一點真意也。真鉛一現。即用此真意採歸元宮。故曰真土擒真鉛。交感既深。遂化至靈不昧。一點天心會於黃庭。故曰真鉛制真汞。功夫至此。真陰真陽。合爲太極元神。元氣結成胎元。身心不動。而丹頭立也。然後用抱元守一之功。溫養十月。火足氣滿。陽神出現。迸開天門。爲長生久視之金仙矣。若到此時。切不可輕縱出入。復入陽宮。把從前功效。一應掃除。掀翻鑪。踢倒鼎。復運璇璣。然非實有鑪鼎重安也。總置於太虛。無你我。無年月。以太虛爲鼎鑪。以乾坤爲藥物者是也。

如達摩面壁。不識不知。惟有天性。湛然常住。無去無來。如此三千日滿。火候已足。陰符已盡。方越太陽。馭玉清。頓超無漏。爲太上至真大覺金仙也。是雖平常。始終梗概。而節次聯貫之。竅寓於其中。須先觀此。而前後之脈。一起一伏。從微至著。然後意到即現。由是一開一闔。鼓動不輟。乃爲真息。如此常行。則心猿意馬自入韁鎖。伏守不散。神氣相交復相依。再得外藥點化。自然神氣凝結。立就胞胎。而成大藥也。故曰息息歸根。金丹之母是也。其間亦有藥生採鍊之功。

與築基鍊己。並行不悖。因功有淺深。故名義各殊。至後篇逐段詳解。方得明徹耳。

陳泥丸真人大丹訣詩

別有些兒奇又奇，	心腎原來非坎離，	心肝脾肺腎腸膽，
只是空屋舊藩籬。	涕唾精津氣血液，	祇可借助爲階梯。
精神魂魄心意氣。	觀之似是而實非。	何須內觀及鑑形，
或聽靈響視泓池，	吞霞飲露服元氣，	功效不驗心神疲。
若欲延年救老殘，	斷淫兼習安樂門。	果欲留形永住世，
除非運火煉神丹。		

金丹隱訣秘傳

築基全憑橐籥。

煉己須用真鉛。

金水鑄劍採先天。

得藥方施烹鍊。

火候抽添不忒。

方爲陸地神仙。

再求大藥證金仙。

火候修持九轉。

九年面壁絕塵寰。

始合神仙本願。

築基全憑橐籥

真息既調。意到即現。開闔自如。不假意念。只須依法開接。上下鵲橋。微以胸膈撐開。將胸中之氣。降下小腹。注於中極。謂之虛心實腹。兩手將腎莖陰囊。捧兜使熱。如起尤妙。令我之陽氣發露。則天地之陽氣方應。得招攝而入我身中也。切不可著意於邪。至撥動慾念。若慾火一熾。則元陽亂動。天地之氣。反盜我之陽氣而去矣。只要心息相依。用天日照於陰蹻。隨真息開闔。微微以息吸動。隨息之起伏。而升降之。則尾閭之間。覺有虛靈竅。颼颼然。如磁引鍼。乃天地之真氣入於陰蹻。過夾脊。上泥丸。降重樓。下丹田。復回陰蹻。接後息所入之氣。所入之氣既上。上而復下。如此持行四九之數。循環無端。彼此之氣相停。融暢遍身。初則四肢若山石。身不木墩。乃我中身伏陰之氣。見此陽氣攻擊，伏陰將去。故現此沉重幽霾之狀。片刻陰盡。則又清爽難名。嗣後每一行持火足。身輕神悅。美好之景，日進日增。元陽漸茂。元氣冲和。化身中陰垢。而爲元和之精。化心中凡欲。而爲真一之氣。隨固精凝。永無滲漏。妄洩之患。基址堅實。丹家之戶築矣。是

謂身不動也。然身不動之義。不但固精，卽涕唾津淚血液溺七般俱無。見可欲，不動念。丹經所謂精滿不思淫。皆主身不動爲言也。

鍊己須用眞鉛

金水鑄劍採先天

己者。戊己土地。土者。脾性卽意也。卽至誠無妄一點眞意也。心屬火。妄想情慾。皆屬後天。熾灼奔馳。難以遏滅。必得先天水中眞金。元陽眞精上化。方得絕其凡燄。變成眞意。丹家所謂黃中、黃庭、金鼎、神室、是也。前築基之時已有鍊也。互爲相須之功。但前乃以汞投鉛。鍊鉛產金。在人身爲鍊形。資養眞精。至此節方是鉛投汞。水火旣濟。在人身爲鍊精化炁。而成金鼎之妙也。秘訣在活子時。陽動之候。急宜採取。然活子時亦有先天後天之不同。天心心之各別。而採取之法。大不相同。悟眞所謂兩般作用者是也。若因慾念感觸而動者。乃後天人心從慾念而至者也。此時只可用追攝法。上下關按定。安體。靜心。垂簾。用天目下照陰蹻穴。及前陽兩處。鼓動橐籥。微微提挈。其陽氣自回。上升泥丸。此雖陽炁中

帶慾火。若進接泥丸而無點化之術。則將來積聚數滿。則有噴頂坐化之患。又須用天目上注泥丸。用意左旋三十六轉。右轉二十四回。少停則陽氣亦化爲寒泉。下入於口。散歸各宮矣。宜靜坐片時。起身應事。方免後患。

若是先天天心之活子時，從夜半之子丑寅時。靜極陽生。乃身中元陽真炁，由於應天地之陽炁而發。非自情慾妄念感觸而生。乃天心真一元陽之炁也。然此時有經有度。不得大過不及。不及則火來。極而金不現。若採之乃火耳。則藥消爍而無用。太過則金化水而成質。若採之乃水也。則藥穢濁而害事。故曰鉛遇癸生須急採。金逢望遠不堪嘗。須識金水平分後。冬至天心無改移。萬物未生之際。其前陽堅極。陰躋與尾間覺有蟲蟻騷動之狀。乃其候也。急用手訣。緩提穀道。並提小便。鼓動橐籥。則吾身之真炁遂引天地之陽炁。從尾間颼颼而入。隨橐籥巽風。上升泥丸。與真陰交結。至下體安靜。內外。炁回。卽移真炁。用天目上注泥丸。定視不動。斯陰陽二炁。化爲甘露。過重樓。下絳宮。此液一點。凡火旋消。而元炁出現。與之相交入於黃中。結成一塊死沙真土。故稱爲己土也。經曰分明一味水中金。

則丹家始終只是此物此事。前只言橐籥。至此鍊鉛生金。眞精產鉛金中之眞水。制火爲土。而工夫當屬操持。故曰鍊己。鍊己以後。眞土已就。乃採天地之氣。化土生金。而成乾陽金液之丹。此藥所以有淺深。而各以境殊也。

得藥方施烹鍊

火候抽添不忒

方爲陸地神仙

烹者陽烹。鍊者陰鍊。得藥者。卽活子時一陽來復之候。二候所得之大藥也。自下手、築基、鍊己。俱有採藥之功。此又重申發明者。前之採藥。方成鑪鼎。今之採藥。採鍊鍊成還丹也。必俟夜半靜極清極之時。活子時天機自動。外陽動謂之天人合發。不可不採。尤須用意助之。謂之進陽火。直至龜眼圓睜。龍頭直豎。正是火候。只用天日照之。微微用一點眞意固守。切不可稍動情慾。亂其眞氣。我之元陽發動。則天地之元陽自來。入於陰海。交媾於陰蹻之間。恍恍惚惚。如有萌動。自微而漸著。狀若黍米。內外二炁。相爲引從。則太極眞炁。愈吸愈來。一覺其間。騷動如蟲蟻蠕躍。暢快頭背。卽眞金正滿。天癸生生之時。急宜採之。用武火

提小便。撮穀道。開橐籥。少頃此藥勻化真炁一道。颼颼然隨轆轤過夾脊。上泥丸而止。則週身暢快。心目開朗。如入洞天。須要持定心意。不可留意妄動。候其下體安靜。即將天目真意移上泥丸。注觀不動。引元陽清炁。化爲甘泉玉液。清涼香美。由鵲橋下丹田。其陰濁之氣。化血液流行百脈。其清陽玉液入落中宮。與我元炁交接。隨用真意從中宮下尾閭。升泥丸謂之抽鉛。降尾閭謂之添汞。子進陽火三百一十六。午退陰符一百四十四。卯酉沐浴。共行三百六十度數。至中宮而止。謂之周天火候。靜坐片時。任意起臥。不必追尋落在何宮。住於何處。惟其靜虛不著之中。乃爲神息胞胎真炁實際也。常時只守真息。浮游規中，不得外求。如此日採日鍊。至爻滿珠盈。三田充足。兩腎陽煖。膀胱火熾。玉液浮空。大藥將生。卽須入圓。候結胎嬰。以臻天仙大道。謹秘謹秘。

再求大藥證金仙

火候修持九轉

大藥者。金液大還丹天仙大藥者。悟真所謂。學仙須要學天仙。惟有金丹最端

的。是也。前藥乃外真鉛也。爲外金丹。又名玉液還丹。地仙之藥物也。玉液已滿。急宜入園靜鍊。產生金液。點化元神。結成聖胎。點化元氣。凝入神室。須擇名山福地。築立園室。高低明暗適宜。用志心道友兩三人護衛。房內設平榻一張。四面幃帳。上懸明鏡。左右插劍。床下置雄黃三觔。上置蒲團。並混元法衣一領。起鶩一個。餘外不設一物於前。四維排佈八卦。選擇吉日。奏達上帝。入關靜坐。無爲無著。一心內照。注意規中。身如槁木。跏趺端坐。晝夜不間。只存胎息。神氣相抱。不出不入。如坐母腹。只留胎息。與太虛相通。則天地萬劫。與真陽之氣。聚合鑪中。積於丹鼎。至於神氣合一。陽極陰盡。六脈俱靜。呼吸全停。委身竟如活死人一般。乃是歸根復命。乾坤交會。金液產生之際也。或七日、廿七日、卅七日。志友護衛。不可片響驚動元神。時刻光明異常。少頃一輪明月。從眉間躍出。光透簾幃。又一輪紅日。亦從眉間現出。少頃與月光相併吞啖。片時合而爲一。紅黃淡色。漸漸紅赤。色澤如珠。卽用迴光返照。真意靜定。規中寂然不動。而金丹遂從虛無入我元宮。升上泥丸。與元神交媾。降入丹田。結成聖胎。而元氣遂相留戀。

。混合相抱。而爲神室金胎。丹經所謂金來歸性初。乃得稱還丹。卽此也。聖胎旣成。須得十月溫養之功。九轉九候之靈。育就嬰兒。氣神充足。陽神出現。爲真人仙子也。養胎火候。與前不同。前有抽添升降之別。此則一意規中。丹經所謂真人潛深淵。浮游守規中是也。如春沼魚。如秋蟲蟄。吸聚靈陽。真氣不散。招攝太虛真氣。培育陽神耳。只用眸光真意。時時覺照胎元。只要若存若亡。勿忘勿助。只須意不可散。刻刻保照神室。亦不可著意念於神室胎元。意散則火冷。念不可起。念起則火炎。俱爲傷胎。切宜謹慎。如此一年。實則九月之功。謂之九轉。一年除二八月不用火功。不用火者。非撒手拋空。竟置膜外。只是無心照顧。不復用意耳。然火退則水潮。清靜之象。乃沐浴之候。灌溉黃芽之時也。此法只以結丹之日。爲十一月冬至節。算至九十日後。卽沐浴之後。爲二月節也。又以結丹之日。爲初一日至二十三日。卽沐浴之候。算至三十一日。卽作爲第二個月。初一日也。日則以結丹之時。至第四時。卽卯時。第十時。卽酉時。沐浴時也。照此火功溫養沐浴。九轉火足。氣候圓滿。嬰兒欲出。迸開天門。切要謹防外魔來盜陽神。先須放出

金光一輪。罩懸頂上。將陽神安入金光之內。任其魔性百端媚侮。卽兇惡不堪。我卽一意守定金光。毫不介意。如魔又變爲美女歌妓。雅藥獻媚。滿前幢蓋擁侍。或宣呼聽受約束。皆不可理他。只待萬神皈依。頂參朝禮。方是魔君皈順。化爲善士。而爲護法眷屬。然後方出金光一步。隨卽回歸本宮。不可遠出。恐一遠離。回視自己屍殼。臭濁不肯歸舍。則前功盡棄。故要逐漸調演。自一步至百千萬步。一里至百千萬里。必須還歸泥丸宮。一日一演。先向東而北而南及西。出演純熟後。復歸泥丸。不可常出。宜行面壁九年之功。方成天仙。

九年面壁絕塵緣

始合神仙本願

陽神出演已熟。位登神仙之果。而無九年面壁之功。鍊虛合道之妙。終爲未得真空了當。仍有返還。復受陰陽劫數。所謂一毫陰不盡。難得越三清。是因陽神初離丹田。尙有含陰。必須於泥丸九陽之上。養鍊三千火候。退盡陰符。方得先天。百千萬化。隱顯莫測。軀殼始成金剛不壞之體。入水火不傷。入金石無礙。形神俱

妙。超越日月。游馭三清。脫毀華屋。而爲長生久視大覺金仙。經云虛空粉碎。方露金身。卽此之謂。

純陽呂祖師丹訣

金液金丹。有形無質。如雲如霧。胎息爲祖。太和爲丸。混元一炁。有物生焉。得一守一。率乎自然。不離方寸。凝在丹田。歸之鍊之。得成真仙。

此竅非凡竅。乾坤共合成。元神從此出。眞土與天通。此竅乃下手玄關也。玄關一竅。卽土釜黃庭也。呼之根。吸之蒂。此正玄牝也。乃婦人胞胎之地。在臍之後。腎之前。小腸之右。大腸之左。正在中間一空間竅也。陽舒陰闔。本無正形。但意到卽開。闔闢有時。結丹之根。天地之爐也。生時以剪臍分天地。故宜迴光照此。令其還元。故謂之祖穴耳。所謂前對臍輪後對腎。中間有個眞金鼎。卽此之謂。世傳規中指南所稱玄關者。亦指臍之後等語。是矣。乃以土釜黃庭法象當之。而終之曰結丹之處。是以中下兩竅。誤認爲一竅。其出自僞筆明甚。修習之士。諒能辨之。

第一步 鍊精化炁訣

李真一指迷歌云。不會炁中尋祖炁。豈能一裏去求三。又云火炁二道。穿膝穿腿刺刺痛。而上有三日之久。卽悟真所謂三日看經。本此勿認作病。漸漸直衝到中宮。急宜將念收置眉心。前所合璧之日月紅光。一吞入腹。潛於虛微之穴。但見上下二炁。一交會於中宮。三華混一。金木自併。龍降虎伏。卽伯陽魏祖師云。金來歸性初。乃得稱還丹是也。此氣一交之後。又由尾閭升夾脊。上泥丸。補腦。爲硬塊相似。腦有九竅。竅竅完固。其鉛汞之餘。化爲金液。流入絳宮。至中黃而止。將前所云。玉液之丹。一點俱化爲金丹矣。卽外藥點銅爲寶之法到此地步。所謂真精既返黃金室。一夥明珠永不離。卽此也。又嫁個金公作老郎是也。所謂一時辰內管丹成是也。此時金絲萬道。瑞氣滿空。見金光一粒。小如粟米。懸在中宮之內。光明煊赫。五臟玲瓏。百關通徹。周天火足。滿身燒得通天徹地之紅。乃乾坤交姤之妙。衆機由此而定。幻化由此而安。千百萬億之浩劫。咸由此一粒之萌。而破出。鉛汞抱汞而乾成。此黍米。斯黍也。厥火漸星。厥色漸赭。而爲金丹之證。不須

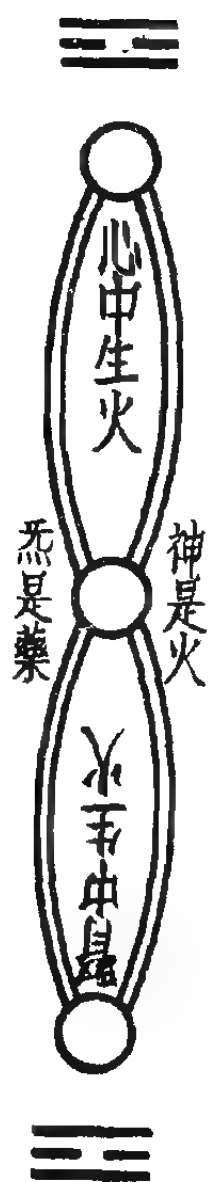
多時。卽所謂二候得藥。四候別有妙用者是也。更不可須臾離也。溫養工夫。只要十月大功不缺。如龍抱珠。如鷄伏卵。念茲在茲。卽含魂結魄方成藥。搏兔吞鳥始作丹。又云若問希夷誰是主。乾坤產就杳冥間。是也。

夫鍊精化炁者。精乃先天至靈之物。化因一動而成我身。則我身之至精卽元陽也。人不知採而鍊之。則元炁之精。爲後天所盜。元精耗矣。則不能生炁。而炁萎矣。則不能生神。是以元神散而昏。所以人有生必有死。惟修行奉道者。認得此點元精。在我身中。爲坎中一點真陽。採之鍊之。以化乎炁。充拓於一身之中。必先立基明此竅在何處。父母生我。先生何處。先生之竅。卽是根蒂也。根基也。於是明宣曰。父母交媾之時。精入陰中。精中有一點真精。生左腎爲性。血中有一點絳桃。生右腎。爲命。二腎之中伏母呼吸。在母胎臍之中。一氣往來。衝鼓靈胎。結一橐籥。卽爲臍蒂。蒂通二腎中間之穴。卽爲立命之處。卽呂祖云最取生身受炁初是也。前對臍輪後對腎。中間爲玄牝。其名實繁。不可悉數。能於二六時中。背境觀心。撥回念頭。收拾塵心。放下俗情。將鼻息出入。務凝神收入於此竅之中。則

炁隨神往。自然歸於此竅。如此行持。朝暮不斷。息息歸竅。久則呼吸之炁。不由鼻孔出入。皆自竅中往來。漸漸口鼻呼吸。漸微漸細。以至於無。經曰炁歸臍而息。神入炁爲胎。所謂胎息是也。又云調息要調真息息。皆是此謂。由是漸採漸凝。行之一七日。腹中雷鳴。不止一身陰炁趕散。腹中蟲雜由大便解除。自覺此中之竅融融溫暖。一道炁從玄關竅中。緩緩上升至中宮。而止。又有一道炁搖搖蕩蕩。自上降下至中宮而止。兩炁交會中宮。彼此恍如吞嚥一般。上下不放。謂之坎離交姤。是曰小周天也。交姤良久。日月如是不放。漸至半月以後。自覺和炁薰蒸。混融一塊。又俱下降於元竅。元竅陽炁滿足。自然尋頭覓路。欲往上升。以是煖氣忽然沉潛於尾閭。欲撞尾閭關而上。初則尾閭覺痛。尤未撞過。仍前凝神不散。真神滿盈規中。功行無隙。鼓起巽風。只見尾閭一撞而過。氣便如筋挺上升。一到中關。或有些阻礙。不得上通。仍前凝神工夫不懈。自然中關升上玉枕關。此爲三關已通。則自然升上泥丸。其氣佈滿泥丸。此初開關景象也。鍊至純熟。神歸金鼎。玄牝立基。能生真炁。則化生真鉛。

精炁神全一靜之間。只見一陽發動之際。丹田溫熱。天癸將生。乃一陽來復之時也。地雷纔有起意。卽在夢中亦能知覺。急宜候而採取。卽白玉蟾翁妙在神全夢覺時。有緣得遇眞冬至。而藥生矣。急候採之。一定卽回。火逼金行。由尾閭而直上泥丸。由泥丸到印堂。微微動盪。其頂上皮膚之中。有似久旱亢地撥水其上。則潤澤之聲聞見酥通。自後達前下鼻柱。循準頭。穿眼眶。到齒頰。但見鼻竅中噴噴然有聲。如人剔指甲之聲。齒頰俱軟。口中滂滂沛沛。滿口無盡而下重樓。入絳宮。俱注丹田。至此地步。夾脊如車輪四肢如山石毛竅如新沐乍起。骨節如睡覺正酣。精神如夫婦歡戀。魂魄如母子相依。口之上下腭相黏。其舌往來無縫。而口鼻無氣出入。眞快活境界時也。當以法鍊之。收拾身心。寧靜無念。但見眞靜明候。坎中一點熱氣發動。一陽自生。用一點眞神以迎之。以歸於丹鼎。是火候從臍下發也。則外腎之莖如龜縮。其氣自然往上倒提。初只是從尾閭。一道上升。次則由外腎陰蹻穴。又起一道氣。從胸前過而上升。循頸達頰。由頰頤而上鼻柱。穿眼眶。上頂門。與後一道從尾閭而上之氣。合於頂中。而交媾。是謂冲和之氣。而任督二

脈從此相交矣。功夫到此。切勿間斷。周而復始。但遇一陽萌動。採取而回。徑往上升。從祖炁穴一點熱氣衝上心來。則心膈其涼如冰。其甜如蜜。不可以言語形容矣。心王彼此冲和衝擊。搖搖蕩蕩而下。少頃至中宮。從尾閭而升至腦。游九宮。自上而復下。瀝瀝而澆甘露。香等醍醐。又用意收此氣。納於丹田鼎之內。暢快四肢。美狀難名。功夫更宜加密。往來循環。靜而定。膀胱如火熱。兩腎似湯溫。藥生之妙。欲罷不能矣。夫精由炁生。炁入精化。方知其竅。而息不亂。則精聚。精既聚矣。而炁因之更加旺滿。由是充塞宇宙。徧滿乾坤。自然上升。以精補腦也。是爲第一步鍊精化炁功夫也。其間火候口訣。另錄於後。此皆自身經歷。做過來人。而人各有驗否。難以料也。然世上無難事。有志者事竟成。惟在人心堅持。至死不變初心。何患金丹之不結哉。

第二步 鍊炁化神訣

所謂鍊炁化神者。蓋以此神在人身卽性是也。卽我本來面目也。原從天地始劫以來。圓陀陀光灼灼。可以貫金石入水火。先天而不知其所始。後天不知其所終。吉凶禍福。洞若觀火。至靈至妙。確然不壞。方我形軀之初生。落草以來。一靈真性。卽吾元神也。從虛空而來。投入胎元。歸於玄竅。性命混而爲一。此之謂天地未判。鴻濛未分。卽金性木情。合而無間。元始之初也。只爲生下。此眼一開。因地一聲。吾身爲知識所誘。不能再守胎中之息。性從業識去。性居頂。命居下。分而爲二。加之身中之氣又不全。神失其養。靈者昏妙者渾矣。何以養氣化神。人能以鍊精化氣之後。功用不輟。神與炁必使其緊緊不離。見藥卽採。見火卽煉。久久純熟。自然金木並情歸性。魂抱魄。鉛投汞。陰陽交。夫婦合。嬰托媒。周天之氣。在其內。陰水降於中宮。但覺天地之炁。被我逼來。自鼻孔扯入以到中宮。則其甜自鼻起。直甜至中宮。以及滿腹。少頃如龍奔深潭。雲歸嶽麓。呼呼然如靈貓之誦經。在中一炁旋繞。響聲不絕。快樂無邊。及一定之後。內中如春沼魚躍躍生機。

頂中如磨旋轉。翕翕跳動。一上一下。一往一來。一闔一關。如鑄爐之拽風箱橐籥一般。鼓動久之。一自頂中由明堂而降鼻柱。自鼻柱而達齒頰。徧及顙頤。而下連頸項肩膊。以至於兩手之指。又下至身背。循大腿膝膀及雙足。恍如酥軟通身。若在一泓清水之中。渾然似一太極坐於春風之中。芳酥遍體。運及兩脚面。待至脚底。湧泉穴。自覺一縷陽氣。自湧泉穴發起上升。穿膝過腿。由前陰蹻穴。從尾閭穴。後路上升。又有一線陽炁。由前路上升。分爲兩道。前後皆上升。至泥丸而交姤。二氣旋轉。渾身幹動。良久始降下重樓。入於中宮黃庭。遂以溫養工夫護之。如此時只見神光透於簾幃。一鉤新月。掛於西南之鄉。鉛影少露。眉間亦然。所謂先看初三夜。蛾眉始見庚是也。眞藥生至滿足。被眞火逼逐飛上泥丸。盤桓少頃。口中津液。滴滴而下。皆爲玉液。凝結成丹。自此後。一闔一關。一往一來。一升一降。無有停息。始知天道之周旋。日月之升轉。星辰之運動。所謂乾健不已。天關地軸。河車無礙。始而用意。今則自然。其來也。吾不得而知矣。初則三五日一丹。繼則兩三日一丹。再則一二日一丹。久之。一日而得兩三丹五七丹。再後功深。丹來無數。

矣。丹來時。但覺口中如彈丸。大丹如蜜甜。色似雪花。輕輕降下中宮。只須以意送之。留於中宮。蓋此時之中宮。非初時起手元關之處。乃天地之正中也。丹結在此。謂之移爐換鼎。所謂乾坤交姤罷。一點落黃庭是也。初則留意著此。至後溫養之時。須時時刻刻以火煉之。鍊之既久。則此下去之丹。皆乾而結成黍米矣。此乃所還之精。補腦之餘。因炁而化成者。得此後。自然神鼎增輝。內視五臟皆明。外視如密雲鎖空。皮膚皆變。骨肉堅實。身上自退皮。重重不止。功夫到此。乃玉液還丹之候。莫認此卽爲了當也。若頓放功夫。仍歸一死。驕心一萌。前功盡棄。能於此時。正要防危慮險。一意精進。不可片響安逸。遂覺大靜到來。目前眉睫之間。現出一輪明月。皎潔當空。懸於中天。不離印堂之上。或有七日之靜。卽飲食亦不思。外門人事。也都不知。或二七日之靜。恍如活死人一般。切忌於此時。稍有少縱。念頭他適。提防野戰。功夫既做到大靜。入靜之中。若念頭稍有毫釐他適。如用意不及。則火冷。立即鼻流清涕。而坐化矣。或用意大甚。則火熾。遂有焚身爲灰燼之患矣。當此之時。生死立見。切宜正念。持守靜滿。勿使有大過不及。功到

自然解靜。如要解靜。只看陰蹻穴。脈微動。用手指揉捻卽醒。如其不動。卽真死矣。慎之慎之。陰蹻穴在玉莖根之後。肛門之前。其間有高硬處。卽是穴道也。少頃又見一輪紅日升起。升入月中。與月相並。工夫宜緊勿得疎懈。則此日月交會。成一圓明。卽真鉛真汞。投結一處。打成一片。日月合璧之妙也。少頃合璧之際。湧泉穴忽然起熱。日日如是。行持六百遍。溫養火候。旣純。丹卽是神。神卽是丹。如婦人懷孕。記得今日得藥完足是何時。從此計算。十月一足。嬰兒成像。瓜熟蒂落。急移嬰兒入於泥丸。再加溫養。方可調神出殼。頂門如有斧劈痛狀。或一日或兩三日。一聲響亮。則頂門開矣。蓋金液附體之時。金丹成就之所。嬰兒露相。切不可專爲認中宮黃庭爲看養。若以中宮黃庭爲看養。終是陰神。蓋下元中元。皆屬陰故也。須宜移於頂之上看養。原頭頂骨乃諸陽之首也。謂之移爐換鼎。惟就頂一著。實仙家不傳之秘。遇有丹火發熱。在眉中間。遇有黑毬。是真水上升。急宜收此入鼎內。其熱自退。達者須知此爲有無交入之場。勿只認爲無爲也。工夫到此。則炁化神矣。神出而驗著矣。然出神別無他訣。蓋元神卽我之元神也。得金液點

化溫養。十月烝足。神靈脫出其胎。身外有身。卽吾法身也。聚則成形。散則成炁。隱顯莫測。變化無窮。入火不焚。入水不溺。步日月無影。入金石無礙。千里萬里。展臂卽至。過去未來。莫不皆知。切記大風莫出門。大雨休行路。飢飽莫失時。喜怒莫失節。選擇吉日良辰。合奇門吉格。天清氣爽。萬里無雲。肝出青雲。心出紅雲。肺出白雲。脾出黃雲。腎出黑雲。俱從頂門中出。擁護嬰兒。始自一步兩步。千祈至緊照顧房舍。演習至十步百步。至一里二里。遂至十里百里。卽還歸本舍。然其升至空中。只可高離凡體三五尺。切勿驚懼恐怖。若見諸般神仙。天宮一切景象。切不可染著。亦不可與交談共語。忽覩一輪紅光。大如車輪。見之不必驚疑。急存正念。則一靈眞神。就到光前。如一寸三分。一吸其光。隨神而仍返入中宮丹田之內。此乃金丹成就。自此以後。直待操演純熟。如此三年。方可往返。任吾自如。天涯海角。游行到此地位。更上一著。鍊神返虛。與道合眞之妙。必入名山洞府。面壁行之。九年不可作輟。所謂學仙須要學天仙是也。此節傳之非人。恐遭天譴。秘之秘之。

第三步 鍊神還虛訣

所謂鍊神還虛者何也。蓋神原從無入有。以有有無無。與虛空同等。妙不可測。只爲有此幻身。知誘物化。著於色相。故替幻身沾染。所以抱此無形無像。原來一個本然靈通妙用之神。被後天知覺業識。拘而爲思慮喪亡矣。故見種種物。著種種心。不能離種種過耳。惟修行人。功夫做到嬰兒成像。操演純熟之境。則要面壁。忘神合虛。將此演熟之陽神。收入泥丸宮中。所謂鍊神須鍊不神神是也。如此不飢不飽不渴。無寒無暑。此乃陽神合虛。以超三界之外。直須由此有象。鍊至無象境界。只存一光明景象。神無往而不周。千變萬化。以至無有窮極。自自在在。盡合吾神。山河大地。舉目皆遍。宇宙在乎手。萬化生乎心。雖劫有盡。而吾神獨存。劫運後開。而吾身又爲之重整陰陽。山島不舟楫而渡。弱水亦扶搖而涉。千萬真神。千萬真神非止一神。通靈一身。八萬四千毫竅盡皆通靈。直與太虛同體。站立此處。欲有身顯。卽我在此。欲隱其所。我遂不見。化炁而去。所謂聚則成神。散則成炁。虛空粉碎。與道合真者是也。然又須到塵寰行三千功。滿八百行。以度人

爲心。濟利爲懷。自然上帝有詔。同赴瑤池。大丈夫之能事畢矣。踪跡了不可得。形影亦俱無。全身隱在太虛中。

叟按：此後尙有煉虛合道一步。直至煉無其煉煉修無其修。虛無其虛。道無其道。方爲極致。百尺竿頭。更上一步。切不可卽此爲止。

戊申仲春遜叟校訂於文山石屋

戒定慧解

張紫陽真人

夫戒定慧者。乃法中之妙法也。佛祖雖嘗有言。而未達者有所執，今略而言之，庶資開悟。然其心境兩忘，一念不動，曰戒。覺性圓明，內外瑩徹，曰定。隨緣應物，妙用無窮，曰慧。此三者相須而成，互爲體用。或戒之爲體者，則定慧爲其用；定之爲體者，則戒慧爲其用；慧之爲體者，則戒定爲其用。三者未嘗斯須相離也。猶如日假光而能照，光假照以能明。非光則不照，非照則不能明。原其戒定慧者，本乎一性，光照明者，本乎一日。一尚非一，三復何三？三一俱忘，湛然清淨。

呂祖師丹訣頌

陳泥丸真人

夜來撞見呂秀才，有一丹訣尤奇哉！却把太虛爲爐鼎，
活捉鳥兔爲藥材。

山河大地發猛火，於中萬象生雲雷；昔時混沌今品物，
一時交結成聖胎。

也無金木相間隔，也無龍虎分南北，不問子母及雌雄，
不問夫妻并黑白。

何人名曰大還丹，太上老君吞不得。老君留與清閒客，
服了飛昇登太極。

施有一盞鴻濛酒，餌此刀圭壯顏色。任從滄海變桑田，
我道壺中未一年。

試知汝心如鐵堅，所以口口密相傳。妙處都無半句子，
神仙法度真自然。

速須下手結胎仙，朗吟歸去蓬萊天。此一丹訣真奇哉！
醒來不見呂秀才。

道藏精華第九集之三

(全集精裝三冊定價一三四〇元。不分售)
平裝六冊定價一一九〇元。可分售)

總主編者 文山遯叟蕭天石

版權所有
翻印必究

原註者

歷代古真

增訂者

(名見各書不具列)
太乙山人

出版者

台北郵政信箱八六五號
郵政劃撥〇〇〇三三八九一四號
自由出版社

發行人

曹哲士
電話：九一一二〇三六九一四

本社登記
證字號

行政院新聞局
版台業字第〇五七五號

中華民國七十八年七月

